

आधुनिक जगतमें गांधीजीकी कार्य-पद्धतियां

१३२
द्वितीय

5605

प्यारेलाल

अनुवादक

रामनारायण चौधरी

- नवमहाभारत प्रकाशन मन्दिर
महाराष्ट्र-१४

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाई देसाई
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदावाद-१४

© नवजीवन ट्रस्ट, १९६१

पहली आवृत्ति ३०००

भूमिका*

जनवरी १९५३ में दिल्लीमें एक विचार-गोष्ठी हुई, उसका विषय यह था कि विश्वके राष्ट्रोंके भीतर और उनके बीचमें मोर्चा तनावको मिटानेमें गांधीजीकी विचारधारा और कार्य-पद्धतियां कहा तक सहायक हो सकती हैं। इस गोष्ठीमें ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय विचारकोंकी मंडली इकट्ठी हुई, जो अपने-अपने क्षेत्रमें ऊंचा स्थान रखते हैं। उनके धार्मिक विश्वासों, सामाजिक परम्पराओं, आर्थिक परिस्थितियों और शासन-प्रणालियोंकी पृष्ठभूमियां भिन्न-भिन्न और बेमेल थी, लेकिन सबका एक समान लक्ष्य यह था कि विश्वमें शान्ति स्थापित हो और वे सब यह खोज करनेको उत्सुक थे कि गांधीजीकी कार्य-पद्धतियोंसे यानी सत्य और अहिंसाके प्रयोगसे वह लक्ष्य कहा तक सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए जब मेरे पास इस गोष्ठीमें भाग लेनेका निमन्त्रण आया, तो मैं इनकार नहीं कर सका।

प्रतिनिधियोंको इस गोष्ठीमें विचार करनेके लिए गांधीवादी दृष्टिके विविध पहलुओंमें से किसी एक पर निबंध पेश करना था। मैंने सोचा कि सबसे अच्छा योग इस गोष्ठीमें मैं यही दे सकता हूं कि संक्षेपमें गांधीजी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा-शास्त्रकी अधिकसे अधिक सम्पूर्ण रूपरेखा रख दूं और यह बता दूं कि उस शास्त्रका स्वरूप क्या है, उसका क्षेत्र कितना व्यापक है, उसके प्रयोगकी पद्धतियां क्या हैं और आजके ससारके सामने आनेवाली विविध समस्याओंके सम्बन्धमें वे किम तरह काम करती हैं। यह पुस्तिका इसी प्रयत्नका फल है।

पुस्तिकाका यह दूसरा संस्करण कुछ संशोधनोंके साथ प्रकाशित हो रहा है। इस संशोधन-कार्यमें सन्त निहालसिंहजीने जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं।

नई दिल्ली, २९-१२-'५८

प्यारेलाल

* मूल अंग्रेजी पुस्तकके दूसरे संस्करणकी भूमिका।

अनुक्रमणिका

भूमिका

आधुनिक जगतमें गांधीजीकी कार्य-पद्धतियां

गांधीजीकी कार्य-पद्धति और विश्व-संकट

परिशिष्ट — क

सशस्त्र आक्रमण और अहिंसक प्रतिरोध

परिशिष्ट — ख

आधुनिक जगतमें गांधीजीकी कार्य-पद्धतियां

१

हम बड़ते हुए तनावके जमानेमें रह रहे हैं—ये तनाव समुदाय-नमूदायमें, वर्ग-वर्गमें और राष्ट्र-राष्ट्रमें, सर्वत्र मौजूद है। विचारोंमें तो मानव-जाति आगे बढ़ी है। समानता, भ्रातृभाव और विद्वद्भान्तिके आदरों जितने सर्वव्यापक रूपमें आजकल माने जाते हैं उतने शायद पहले कभी नहीं माने गये; फिर भी अणुबमके ततरेके कारण मानव-जाति या मानव-मूल्य सर्वनाशके किनारेके जितने पास आज खड़े हैं उतने पहले कभी नहीं थे। इस पहलीका रहस्य साध्य और साधनोंके बीच पाये जानेवाले उस विरोधमें है, जो हमारे इस युगका खास लक्षण है।

जब हम किसी समस्याको निपटानेमें पसबलका प्रयोग करते हैं, तब उससे उसी तरहका विरोधी बल भी गतिमान हो जाता है। इसमें और अधिक बल इस्तेमाल करनेकी जरूरत पैदा हो जाती है और इस तरह बदले और बदलेका बदला लेनेका सिलसिला बढ़ता और मजबूत होता है। प्रारंभ कालके योद्धाओंकी गदासे मनुष्य तीर-कमान तक पहुंचा; तीर-कमानसे बन्दूक आई; बन्दूकसे तोपखाना निकला और तोपसे अणुबम और हाइड्रोजन बमका आविष्कार हुआ।

तो शान्तिकी प्यासी दुनियामें बढ़ते हुए तनावोका यह कारण है। जब दोनों पक्ष एक ही या एकमे ही साधनोंका आश्रय लेते हैं, तब अनिवार्य रूपमें एकको दूसरे जैसा बनना पड़ता है। शायद यूनानके एक प्राचीन ग्रंथमें यह कथा आती है कि एक योद्धा और एक राक्षसमें द्वन्द्वपुंड होता है। दोनों एक-दूसरे पर भयंकर आक्रमण करते हैं, न तो दया मांगते हैं और न देते हैं, कोई एक तिलभर

जर्मन भी नहीं छोड़ता। उन्होंने एक बर्बाद बत होना है। कोई भी पक्ष हमारे पर विजय की गारन्टी नहीं करता, लेकिन वे एक-दूसरेका स्वतन्त्र गृहण कर रहे हैं। अपने ही मनमें क्या हमने नहीं देखा कि जर्मन वायुसेनाके अंशबुद्ध हमोंको निशानोंकी मर्याद बमबर्षाने मान कर दिया और इन सब बातोंका अन्तिम परिणाम हुआ द्वितीयका और नागासाकीमें बोमों और निशानोंकी नाभूतिक हत्या? कोरियाने दोनों पक्ष उन्हीं साधनोंका उपयोग कर रहे हैं। नतीजा यह है कि 'मुक्तियुद्ध' 'विनाश-युद्ध' में बदल रहा है और उन्हीं लोगोंका सफाया हुआ जा रहा है जिनका उद्धार करना युद्धका ध्येय है। दोनों पक्षोंकी विचारवाराएं एक-दूसरेके विरुद्ध हो सकती हैं, मगर चूंकि साधन दोनों एक ही तरहके काममें ले रहे हैं, इसलिए अन्तमें दोनोंके बीचमें चुनाव करनेकी कोई बात नहीं रह जाती है।

साधनसे साध्य कैसे निश्चित होता है, इसकी कोई और मिसाल जरूरी हो तो वह साम्यवादी प्रयोगसे मिल जाती है। उसका घोषित लक्ष्य तो यह है कि नितान्त समानताके आधार पर राज्यहीन, वर्ग-रहित, स्वतंत्र समाजकी, यानी ऐसे समाजकी रचना की जाय, जिसमें हिंसाका नाम-निशान भी न रहे। लेकिन यह ध्येय पूरा करनेकी कोशिश की जा रही है हिंसक उपायों द्वारा। परिणाम यह है कि असैनिक दवाव और असैनिक हिंसाका प्रयोग भयंकर पैमाने पर हो रहा है और राज्यके मिटनेके तो कोई आसार नजर नहीं आते, उल्टे वह इतना निरंकुश, इतना सत्ता-सम्पन्न और इतना सर्वव्यापी बन गया है जितना पहले कोई राज्य नहीं बना। लक्ष्यकी पूर्तिके लिए प्रयुक्त साधनोंमें निहित बलात्कारका तत्त्व उन साधनोंका उपयोग करनेवालेके धरादे पर हावी हो जाता है और उन्हें ऐसी दिशामें बढ़नेके लिए बाध्य कर देता है जिसे उन्होंने सोचा ही नहीं था।

इस कुचक्रको तोड़नेका कोई उपाय है? तनावको मिटानेके पशुबलसे भिन्न और अधिक अनुकूल कोई शक्ति है? गांधीजीने कत बता दी है। उन्होंने उसे सत्याग्रहका नाम दिया। वे

इसे आत्मबल भी कहते थे, क्योंकि इसमें विरोधीके भौतिक बलके सामने आत्माकी शक्ति लगाई जाती है। इस शक्तिके क्रियात्मक रूपका सबसे सरल उदाहरण यह है कि जब माता क्रोधमें आकर बच्चेको पीट देती है तो बच्चा रसाके लिए उसीसे चिपट जाता है और इस प्रकार उनके गुस्सेको शान्त ही नहीं कर देता, बल्कि उसे छान्वते हुए प्रेममें बदल देता है।

२

इन शक्तिका स्वरूप क्या है? वह किन नियमोंके अनुसार काम करती है? उसे संगठित करके कर्मका अस्त्र कैसे बनाया जा सकता है? और अन्तमें विभिन्न परिस्थितियोंमें उसके उपयोगकी पद्धतियाँ क्या हैं?

प्रथम तो सत्याग्रह अथवा आत्मबल एक शक्ति है, जो उतनी ही प्रत्यक्ष है और समाजमें उतने ही ठोस परिणाम पैदा कर सकती है जितने भाप या बिजली कर सकती है। बल्कि वह इनसे कहीं अधिक सूक्ष्म, कहीं अधिक सबल और सर्वव्यापक है। वह पशुबलसे उलटी है। उगमें अहिंसाकी शक्ति है, जिसका विधायक पहलू प्रेम है।

दूसरे, उसके प्रसारके लिए किसी भौतिक माध्यमकी जरूरत नहीं होती; वह अपना प्रसार आप करती है।

तीसरे, वह जिन नियमोंसे संचालित होती है वे उतने ही निश्चित, यथार्थ और प्रत्यक्ष हैं जितने भौतिक नियम होते हैं। उसका अपना एक शास्त्र — निश्चित शास्त्र है; और उसमें खोज, प्रयोग और प्रत्यक्ष प्रमाणकी गुंजाइश है। परन्तु अभी वह बहुत अपूर्ण शास्त्र है। उसके प्रणेता अपनी मृत्युके समय भी उसके प्रयोग कर रहे थे।

परन्तु सत्याग्रहके नियमोंमें और भौतिक विज्ञानके नियमोंमें एक महत्वपूर्ण भेद है। भौतिक विज्ञानके नियम जड़ नियम हैं; जब कि सत्याग्रहके नियम सजीव नियम हैं और विकास, वृद्धि, अनुकूलन और परिवर्तनके सिद्धान्तके अधीन हैं। उदाहरणार्थ, एक बैज्ञानिक जो माघन काममें रेंता है वे जड़ पदार्थके बने होते हैं। सत्याग्रहके साधन

सजीव प्राणी होते हैं और जिनके खिलाफ ये साधन आजमाये जाते हैं वे भी प्राणवान होते हैं। इसलिए सत्याग्रहके शास्त्रमें यह गुंजाइश नहीं कि उसका वर्णन कठोर और जड़ सूत्रों या निश्चित सिद्धान्तोंके रूपमें किया जा सके; उसके नियम और सिद्धान्त मानो प्रवहमान अवस्थामें हैं। इसलिए सत्याग्रहमें आचरणके एक निश्चित नमूनेकी यांत्रिक पुनरावृत्तिकी गुंजाइश नहीं होती, सत्याग्रहीको अक्सर अपने सामनेके अगले कदमसे आगे देखनेकी मनाही होती है। वह पहलेसे अपनी आगेकी कार्रवाईकी योजना नहीं बनाता। वह सत्य और अहिंसाकी दृष्टिसे कठोर आत्म-संयम, आत्म-निरीक्षण और सतत सदाचारके द्वारा सत्याग्रहके नियमोंके अनुकूल बनकर उसके लिए अपनेको तैयार करता है।

३

गांधीजीने अपना सत्याग्रहका सिद्धान्त अपनी सत्य-सम्बन्धी धारणासे निकाला। अल्पज्ञ मनुष्य संपूर्ण सत्यको नहीं जान सकता — पूरी तरह तो सापेक्ष सत्यका ज्ञान भी उसे नहीं हो सकता। इसलिए एक व्यक्तिको जो सत्य प्रतीत हो वह दूसरेको गलत मालूम हो सकता है। फिर भी अपनी-अपनी दृष्टिसे दोनों सही हो सकते हैं। इस प्रकार गांधीजी शुरूमें ही इस नतीजे पर पहुंच गये थे कि सत्य-पालनमें विरोधीके प्रति हिंसाके लिए स्थान नहीं होता। इसलिए जिस सत्यके सिद्धान्तका वर्णन गांधीजीने सत्याग्रह शब्दसे किया उसका अर्थ यह है कि हम खुद कष्ट सहकर, या दूसरे शब्दोंमें प्रेमकी साधनाके द्वारा, उसके पक्षमें अपनी गवाही दें और इस तरह उसकी विजयकी स्थापना करें। इस प्रकार अहिंसा और सत्य एक ही सिक्केके उलटे और सीधे पहलू हैं — एक साधन है, दूसरा साध्य है।

गांधीजीका सत्याग्रह कोरा दर्शन नहीं, परन्तु आचरणमें उतारा जानेवाला तत्त्वज्ञान है। उनके अनुसार सत्यका मतलब कही हुई बात या घोषित विश्वास नहीं, बल्कि आचरण करनेकी वस्तु है। अगर कहें कुछ और करें कुछ, एक चीजका दावा करें और अमल

न करें, तो हमारा जीवन असत्यमय होगा। विचार और वाणीमें, वाणी और आचरणमें यह खाई मनुष्यके उत्साहको मार देती है और प्राणीमात्रमें जो आत्मबल सोया रहता है उसकी क्रियाका गला घोट देती है। गांधीजीकी सत्यकी साधना यह थी कि जिन आदर्शोंका वे दावा करते थे उनके सारे फलितार्थ अपने जीवनमें पूरी तरह उतारते थे। उनके लिए इस साधनाने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्यके पंच महाव्रतोंके पूर्ण पालनका रूप लिया। अंतिम चार व्रत पहले व्रतके स्वाभाविक परिणाम हैं और उन्हींमें निकले हैं। मैं यहाँ इनकी व्याख्या करनेकी कोशिश नहीं करूँगा। इतना कहना काफी है कि जहाँ अपनी बुद्धिके अनुसार सत्याचरणका सिद्धान्त सत्याग्रह-व्रतके विकासके लिए आधारभूत है, वहाँ उसके फलितार्थ और इसलिए अनुशासनके रूप विभिन्न समाज-व्यवस्थाओंके प्रचलित नियमोंके अनुसार बदलते रहेंगे। न बदलनेवाली एकमात्र बात यही है कि हमारा आचरण हमारे विश्वासोंके अनुसार होना चाहिये। मन, वचन और कर्ममें पूरा मेल होना चाहिये। इस आधार पर तर्क करते हुए गांधीजी यहाँ तक कहते थे कि किसी सत्याग्रह आन्दोलनकी सफलताके लिए, जहाँ तक साधारण सैनिकोंका सम्बन्ध है, उनका अहिंसाके सिद्धान्तमें पूरा या अधूरा विश्वास होना जरूरी नहीं। उनके लिए इतना काफी है कि वे सच्चे अनुशासन और सैनिककी भावनासे अहिंसक कार्रवाईके नियमोंका पालन करें। अवश्य ही सत्याग्रहके नेतृत्वके लिए इससे ज्यादा ऊँचे दर्जेके अनुशासन और प्रशिक्षणकी जरूरत है।

तो होता क्या है? सत्याग्रह काम कैसे करता है? इसे आधुनिक मनोविज्ञानकी दृष्टिसे समझानेकी कोशिश की गई है। साहसपूर्ण, निर्दोष कष्ट-सहन विरोधीके हृदयसे क्रोध, डर और अहंकारके भावोंको मिटाकर उसमें नये रवैये और नये मूल्य ग्रहण करनेकी वृत्ति पैदा करता है। उधर प्रेमपूर्ण कष्ट-सहनसे सत्याग्रहीकी जो आत्मसुद्धि होती है, उसके कारण उसमें विरोधीके दृष्टिकोणको अधिक समझने और सहानुभूतिपूर्वक उनकी कद्र करनेकी शक्ति आती है; उसकी दुर्बलताएँ और उसके

• • •

•

• • •

•

महाँ निष्क्रिय प्रतिरोध और मत्थाग्रहका अन्तर समझ लेना जरूरी है। निष्क्रिय प्रतिरोध हमारे क्रोधकी अभिव्यक्ति हो सकता है; मत्थाग्रहमें विगुड़ अहिंसा या प्रेम प्रगट होता है। उममें द्वेष, क्रोध, छल और अमत्थके लिए स्थान नहीं होना; वह दबावमें उलटी बम्बु है। मत्थाग्रही विरोधीको नुकसान पहुंचाने या उमका नाश करनेके बजाय उसका हृदय-मरिचकतन करके उसे अपना मित्र बना लेना चाहता है। और निष्क्रिय प्रतिरोध तो कमजोरोंका हथियार है। गांधीजी इसे 'कायरोंका उपाय' कहते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध करनेवालेका धम चलें तो वह बलका प्रयोग भी कर लेगा। मत्थाग्रही अहिंसाके हथियारको पसन्द करके अपनाता है, क्योंकि यह समझना है कि इसमें और किसी शक्त अस्त्रसे अधिक शक्ति छिपी हुई है। यह बहादुरोंका हथियार है। इसमें ऊंचेमें ऊंचे दरजेका साहस चाहिये। "मत्थाग्रही व्यक्तिगत अन्यायको क्षमा करनेके लिए सदा तैयार रहता है। लेकिन चूकि न मारना क्षमा तभी कहा जायगा जब हममें दण्ड देनेकी शक्ति हो, इसलिए जब अहिंसाका अवलम्बन छावारीके कारण किया जाता है तब वह अर्थहीन हो जाती है।" गांधीजीने मत्थाग्रहके मिद्धान्तका सार एक ममीकरणके रूपमें बताया है। अहिंसाकी शक्ति उननी ही होगी जितनी अहिंसक व्यक्तिमें आघात पहुंचानेकी शक्ति होगी — न कि इच्छा।

अहिंसाका मिद्धान्त प्राचीन कालमें चला आ रहा है; लेकिन जहाँ पहले अहिंसाको ऐसी निष्क्रिय वृत्ति समझा जाता रहा जो केवल आध्यात्मिक आनन्दकी प्राप्ति चाहनेवाले व्यक्तियोंके लिए अच्छी है, वहाँ गांधीजीने यह दिखा दिया कि उसे प्राणवान कैसे बनाया जा सकता है और अन्यायको मिटाने तथा सामाजिक न्यायको स्थापित करनेके लिए उसका कारणर उपयोग किस तरह किया जा सकता है। गांधीजीकी दलील यह थी कि उत्पीड़न और धोषण तभी संभव होते हैं जब

मूल बातोंको यह अधिक समझने पड़ता है । इन सब बातोंमें जिसे 'समन्वय' (Integration) कहा जाता है उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है । इस समन्वयकी प्रतिष्ठा यह है कि पहले ही विरोधीता प्रकट होना न पड़े । विरोधजनक कार्य के समूह उत्पन्न और अधिक बुद्धिवादी अर्थ निकालने जायें और एक निश्चित नया रूप गोजा जाय, जिससे दोनों पक्षोंकी समीप या अधिकतर बुद्धिवादी जरूरतें पूरी हो जायें, ताकि अन्तमें किसी भी पक्षमें निराशाकी भावना बाकी न रहे । अन्तमें दिग्दर्शी हो ये अधिक अध्ययनके लिए श्री रिचर्ड ग्रेगें इस विषयके उत्तम ग्रंथ 'दि पावर ऑफ नॉन-व्हायोलेंस' (अहिंसाकी शक्ति) को पढ़ें । उन्होंने दो अत्यंत प्रामाणिक उदाहरण दिये हैं : (१) "एक कमरेमें किसी मास स्थान पर मेज रखनेके आग्रहका असली अर्थ यह हो सकता है कि वह व्यक्ति मेज पर काम करते समय लिखनेकी अपनी पुस्तक पर रोगनी चाहता है और उसकी समझमें यह नहीं आता कि उसका यह उद्देश्य किसी दूसरी तरहसे कैसे पूरा हो सकता है । (२) किसी मास प्रदेश पर राजनीतिक नियंत्रण रखनेके आग्रहका अर्थ यह हो सकता है कि सुराककी और उद्योगके लिए कच्चे मालकी जरूरत है और अहंकारकी तुष्टिकी इच्छा है, और आग्रह रखनेवालेकी समझमें यह नहीं आता कि और किसी ढंगसे इन आवश्यकताओंकी पूर्ति सुनिश्चित कैसे बनायी जा सकती है ।" दोनों सूरतोंमें ये जरूरतें पूरी करनेके एकसे अधिक उपाय ढूँढ़ निकालनेमें बहुत कठिनाई नहीं होगी, यदि एक बार इस आग्रहका भीतरी अर्थ समझ लिया जाय ।

परन्तु यह स्पष्टीकरण पूरा नहीं माना जा सकता । अन्तिम विश्लेषण तो यही है कि सत्य और न्यायके लिए सहर्ष कष्ट भोगकर और विरोधीको दुःख न पहुंचा कर सत्याग्रही अपने विरोधीके साथ आध्यात्मिक एकता स्थापित करता है और उसके भीतर यह भावना जाग्रत करता है कि वह अपने ही व्यक्तित्वको हानि पहुंचाये बिना सत्याग्रहीकी हानि नहीं कर सकता ।

यहां निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रहका अन्तर समझ लेना जरूरी है। निष्क्रिय प्रतिरोध हमारे क्रोधकी अभिव्यक्ति हो सकता है; सत्याग्रहमें विशुद्ध अहिंसा या प्रेम प्रगट होता है। उसमें द्वेष, क्रोध, छल और असत्यके लिए स्थान नहीं होता; वह दवावसे उलटी वस्तु है। सत्याग्रही विरोधीको नुकसान पहुंचाने या उसका नाश करनेके बजाय उसका हृदय-परिवर्तन करके उसे अपना मित्र बना लेना चाहता है। और निष्क्रिय प्रतिरोध तो कमजोरोंका हथियार है। गांधीजी इसे 'कायरोंका उपाय' कहते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध करनेवालेका बस चले तो वह बलका प्रयोग भी कर लेगा। सत्याग्रही अहिंसाके हथियारको पसन्द करके अपनाता है, क्योंकि वह समझता है कि इसमें और किसी ज्ञात अस्त्रसे अधिक शक्ति छिपी हुई है। यह चहादुरोंका हथियार है। इसमें ऊँचेसे ऊँचे दर्जेका साहस चाहिये। "सत्याग्रही व्यक्तिगत अन्यायको क्षमा करनेके लिए सदा तैयार रहता है। लेकिन चूंकि न मारना क्षमा तभी कहा जायगा जब हममें दण्ड देनेकी शक्ति हो, इसलिए जब अहिंसाका अवलम्बन आचारीके कारण किया जाता है तब वह अर्धहीन हो जाती है।" गांधीजीने सत्याग्रहके सिद्धान्तका सार एक ममीकरणके रूपमें बताया है - अहिंसाकी शक्ति उतनी ही होगी जितनी अहिंसक व्यक्तिमें आघात पहुंचानेकी शक्ति होगी — न कि इच्छा।

अहिंसाका सिद्धान्त प्राचीन कालसे बना आ रहा है; लेकिन जहां पहले अहिंसाको ऐसी निष्क्रिय वृत्ति समझा जाता रहा जो केवल आध्यात्मिक आनन्दकी प्राप्ति चाहनेवाले व्यक्तिवांके लिए अच्छी है, वहां गांधीजीने यह दिता दिया कि उसे प्राणवान कैसे बनाया जा सकता है और अन्यायको मिटाने तथा सामाजिक न्यायको स्थापित करनेके लिए उसका कारगर उपयोग किस तरह किया जा सकता है। गांधीजीकी दलील यह थी कि उत्पीड़न और शोषण तभी संभव होते हैं जब

गुण दोनोंको वह अधिक समझ
 'समन्वय' (Integration) होता है। इस समन्वयकी प्रक्रिया
 इच्छाका विश्लेषण करके उसके
 अर्थ निकाले जायं और एक
 दोनों पक्षोंकी सभी या अधिक
 ताकि अन्तमें किसी भी पक्षमें
 जिन्हें दिलचस्पी हो वे अधिक
 विषयके उत्तम ग्रंथ 'दि
 शक्ति' को पढ़ें। उन्होंने दो
 "एक कमरेमें किसी खास स्थ
 अर्थ यह हो सकता है कि
 लिखनेकी अपनी पुस्तक पर
 यह नहीं आता कि उसका
 हो सकता है। (२) किसी
 रखनेके आग्रहका अर्थ यह हो
 लिए कच्चे मालकी जरूरत है
 आग्रह रखनेवालेकी समझमें
 आवश्यकताओंकी पूर्ति सुनिश्चि
 सूरतोंमें ये जरूरतें पूरी
 बहुत कठिनाई नहीं होगी,
 समझ लिया जाय।

परन्तु यह स्पष्टीकरण
 विश्लेषण सत्य
 और

लेती है और फिर भी उससे प्रेम करना और उसकी सेवा करना बन्द नहीं करती, वह इस हमिपारका अत्यन्त शुद्ध रूपमें उपयोग करती है और अन्तमें अपने पतिसे मदिरा-पान छुड़वा देती है। इसी तरह एक भला नागरिक सरकारको अन्याय करनेसे बचानेकी दृष्टि रख कर उसे सहयोग देनेसे इनकार कर देगा। अवश्य ही इस असहयोगमें उसका हेतु मत्स्य और न्याय पर दृढ़ रह कर सरकारसे सहयोग करना ही होगा। इसलिए सरकारके जिन कर्मचारियोंके साथ वह असहयोग कर रहा है, उनके प्रति उसके मनमें कोई द्वेष या दुर्भाव नहीं होगा। “उसका असहयोग सम्मानपूर्ण सहयोगकी पूर्वभूमिका ही है।”

असहयोगको अगर सफल होना है तो उसका अर्थ यह होना चाहिये कि समाजके सभी वर्गोंमें सहयोग हो। इसके लिए गरीब-अमीरके, ऊच-नीचके बीच खाई पैदा करनेवाली प्रत्यक्ष आर्थिक असमानताएँ और सामाजिक अन्याय मिटानेकी जरूरत होगी; अपने धर्मके अलावा दूसरे धर्मोंके लिए समान आदरकी और समाजके दूसरे लोगोकी मान्यताओं और रीति-नीतियोंके प्रति व्यापक सहिष्णुताकी आवश्यकता होगी। लाखों मनुष्योंकी बहुत्वकी श्रुतलामें जाड़ने और उनके जीवनमें अहिंसक आचरणको गूँथ देनेके लिए गांधीजीने अपना अठारह-सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया था और उसे कार्यान्वित करनेके लिए रचनात्मक कार्यकी कई संस्थाएँ स्थापित की थीं। इसे वे रचनात्मक अहिंसा कहते थे।

अहिंसक अनुशासन सिखानेके लिए पाश्चात्य परिस्थितिके अनुसार डमी तरहके काम रिचर्ड बेगने अपनी पुस्तक ‘ए डिमिप्लिन फॉर नॉन-व्हायोलेन्स’ (अहिंसाकी तालीम) में उदाहरण दे देकर बताया है। जिन्हें दिलचस्पी हो वे उस पुस्तकको पढ़ लें। एक अहिंसक सेनाके लिए रचनात्मक कार्य वैसा ही है जैसा खूनी लड़ाईके लिए रवी गई फौजके लिए कवायद और परेड। गांधीजीने देखा कि ऐसी तैयारी छोटे पैमाने पर व्यक्तियों द्वारा कार्यान्वित की जानेवाली अहिंसक प्रतिरोधकी या सविनय अवज्ञाकी योजनाके लिए लाजिमी नहीं है, विशेष या स्थानीय शिकायतें दूर करानेके लिए भी लाजिमी नहीं है;

लोभ, अज्ञान या भयसे पीड़ित लोग स्वयं इच्छापूर्वक या अनिच्छा-पूर्वक अपने शोषण या उत्पीड़नमें सहयोग देते हैं। यदि तमाम मले लोग किसी अन्यायी अथवा अत्याचारी व्यवस्थासे सहयोग करना सर्वथा वन्द कर दें, तो वह व्यवस्था अपने ही अन्यायके भारसे दबकर टूट जायगी। इस प्रकार बुराईके साथ असहयोगका रूप सत्याग्रहीके लिए आत्मशुद्धिका और जिस संस्थामें वह बुराई मूर्तिमन्त होती है उससे अपना सहयोग हटा लेनेका होता है। यदि असहयोग सम्पूर्ण, अहिंसक और सार्वत्रिक हो, तो उसके सामने अत्यंत बलशाली सत्ताको भी घुटने टेकने पड़ेंगे। जब दलील, वार्ता, प्रार्थना आदिसे किसी बुरी व्यवस्थाके संरक्षकको प्रभावित न किया जा सके, तब जो अन्यायके सामने झुकना या उसमें शरीक होना न चाहे उसके लिए एकमात्र उपाय यह रह जाता है कि वह उस अन्यायके साथ सहयोग करनेसे इनकार कर दे और इसके परिणामको अहिंसक ढंगसे सहन कर ले। उदाहरणके लिए, ऐसी सरकारके द्वारा प्रसारित अन्यायपूर्ण कानूनोंको या ऐसे कानूनोंको भी जो खुद तो बुरे नहीं हैं, परन्तु एक बुरी व्यवस्थाको सहारा देनेमें इस्तेमाल किये जाते हैं, अहिंसक ढंगसे तोड़ा जा सकता है। उस हालतमें सत्याग्रह सविनय अवज्ञा या सविनय प्रतिरोधके रूपमें प्रगट होता है। यह सविनय इस अर्थमें होता है कि उसका उद्देश्य गुनाह करना नहीं है।

सविनय अवज्ञा कई तरहकी होती है — रक्षात्मक, आक्रामक, व्यक्तिगत और सामूहिक। इनमें से हर प्रकारकी अवज्ञाकी अपनी विशेषताएं, नियम और तरीके होते हैं। किसी खास स्थिति या परिस्थितिमें किस प्रकारकी सविनय अवज्ञाका प्रयोग किया जाय, यह निश्चय करनेके लिए सत्याग्रहके नेतामें काफी अनुभव, प्रशिक्षण और समझना होना जरूरी है। मोटे तौर पर नियम यह है कि जब "हिंसाबलका बोलवाला हो" तब संख्याकी अपेक्षा गुण पर ज्यादा जोर दिया जाय।

असहयोग कारगर तभी होगा जब वह हमारे क्रोधके वजाय हमारी पीड़ाका प्रतीक बन कर प्रकट हो। जो स्त्री अपने शराबी पतिको अपना जेवर देनेसे इनकार करती है, उसकी मारपीट बरदाश्त कर

लेती है और फिर भी उससे प्रेम करना और उसकी सेवा करना बन्द नहीं करती, वह इस हथियारका अत्यन्त शुद्ध रूपमें उपयोग करती है और अन्तमें अपने पतिसे मदिरा-पान छुड़वा देती है। इसी तरह एक भला नागरिक सरकारको अन्याय करनेसे बचानेकी दृष्टि रख कर उसे सहयोग देनेसे इनकार कर देगा। अवश्य ही इस असहयोगमें उसका हेतु सत्य और न्याय पर दृढ़ रह कर सरकारसे सहयोग करना ही होगा। इसलिए सरकारके जिन कर्मचारियोंके साथ वह असहयोग कर रहा है, उनके प्रति उसके मनमें कोई द्वेष या दुर्भाव नहीं होगा। "उसका असहयोग सम्मानपूर्ण सहयोगकी पूर्वभूमिका ही है।"

असहयोगको अगर सफल होना है तो उसका अर्थ यह होना चाहिये कि समाजके सभी वर्गोंमें सहयोग हो। इसके लिए गरीब-अमीरके, ऊच-नीचके बीच खाई पैदा करनेवाली प्रत्यक्ष आर्थिक असमानताएँ और सामाजिक अन्याय मिटानेकी जरूरत होगी; अपने धर्मके अलावा दूसरे धर्मोंके लिए समान आदरकी और समाजके दूसरे लोगोंकी मान्यताओं और रीति-नीतियोंके प्रति व्यापक सहिष्णुताकी आवश्यकता होगी। लाखों मनुष्योंको बंधुत्वकी शृंखलामें जोड़ने और उनके जीवनमें अहिंसक आचरणको गूथ देनेके लिए गांधीजीने अपना अठारह-सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया था और उसे कार्यान्वित करनेके लिए रचनात्मक कार्यकी कई सस्थाएँ स्थापित की थी। इसे वे रचनात्मक अहिंसा कहते थे।

अहिंसक अनुशासन सिखानेके लिए पाश्चात्य परिस्थितिके अनुसार इसी तरहके काम रिचर्ड सेगने अपनी पुस्तक 'ए डिस्टिप्लिन फॉर नॉन-व्हायोलेन्स' (अहिंसाकी तालीम)में उदाहरण दे देकर धताये हैं। जिन्हें दिलचस्पी हो वे उस पुस्तकको पढ़ लें। एक अहिंसक सेनाके लिए रचनात्मक कार्य वैसा ही है जैसा खूनी लड़ाईके लिए रसी गई फौजके लिए कवामद और परेड। गांधीजीने देखा कि ऐसी तैयारी छोटे पैमाने पर व्यक्तियों द्वारा कार्यान्वित की जानेवाली अहिंसक प्रतिरोधकी या सविनय अवज्ञाकी योजनाके लिए लाजिमी नहीं है, विरोध या स्थानीय निकायों दूर करानेके लिए भी लाजिमी नहीं है;

वन्दे मैत्रे महानायकं यन्मात्रे निष्पत्तिर्मे बहुमन्त्रक समुत्थिता वाता
 हा यन्मात्रेण वातावी वाताय निम्नतरं प्रचरति है। "साय यन्मात्रेण
 वाते यन्मात्रेण वेदा हातेना वाताय मातृका समुत्थिता अत्यन्त मूल्यवान्
 यन् वाता है। यन्मात्रे वेदायाने जिना या न जाने हुए अथवा
 अविनाशक वेदायाने वाता की गई अविनाशक मन्त्रिण जाया वेदाय
 हाते है और मातृका मन्त्रिण वातायाने अथवा ही हाता है।"

गांधीजीने महापुरुषका एक मात्र महान् उन्मेषी योगदानका
 निरूपण साधकन था। येन माते हाथियार से वेमा ही सासी योगता
 थी। अहिंसा दुर्लभा था है। नर छोटी और मुक्त दिमाई देनवाली
 योगीके वाता अहिंसा काम करती है। उनकी छिपी हुई शक्तिता
 आधार दम बात पर है कि छोटे, मोठे-माटे, मोले-भाले लोग बड़ी
 संख्यामें उसे जारी रण करने हैं। गांधीजीने देना कि छोटी-छोटी
 चीजें, जिन्हें लोगों आदमी भिन्नकर करने हैं, ऐसे परिणाम उत्पन्न
 करती हैं, जिन्हें कोई एक व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता और जो सब
 व्यक्ति अलग-अलग जो कुछ कर सकते हैं उसके योगसे कहीं ज्यादा
 होते हैं। इसलिए गांधीजी ऐसे कामकी तलाशमें रहे जिसे लाखों
 पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, अपढ़ देहाती और दूसरे लोग भी, जिन्हें हम
 कमजोर समझते हैं, समझ सकते और कर सकते हैं। इससे यह भी
 समझमें आ जाता है कि वे चरखे पर इतना जोर क्यों देते थे और
 अहिंसक राजनीतिक संग्राममें उसका इतना आश्चर्यजनक उपयोग
 कैसे कर लेते थे।

उनकी प्रचार-कलाकी विशेषता भी यही सादगी थी। उसका
 आधार-झूठको चतुराईके साथ बार-बार दुहराने पर नहीं, बल्कि
 सत्यकी इस अन्तर्हित शक्ति पर था कि जब सत्यको आचरणमें उतारा
 जाता है तो वह अपने-आप प्रचारित हो जाता है। उनके अनुभवसे
 यह सिद्ध हो गया था कि सत्यके सामने बार-बार दुहराया हुआ
 असत्य कितना भी ज्यादा हो तो भी बहुत असे तक टिक
 नहीं सकता।

जातीय भेदभावको मिटानेके लिए सत्याग्रहके प्रयोगकी लगभग बादमें मिनाल दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रह-संग्रामकी बहानीसे मिलती है। दक्षिण अफ्रीकामें भारतीयोंको गुरु गुरुमें यूरोपियन लोग ले गये थे, ताकि उन्हें सस्ते घातबन्द मजदूर मिल सकें। बादमें कुछ तो व्यापारमें स्पर्धाके डरसे रोकित मुख्यतः जातीय द्वेषके कारण गोरे प्रवासियोंने भारतीय प्रवासियोंको भेदभावपूर्ण कानून पास करके मताधिकारमें वंचित करना चाहा। भारतीयोंकी गैर-कानूनी उपायोंसे तग किया गया, उनके साथ कड़ी अपमानजनक बरताव किया गया और उनके साथ रेलों, मोटर-बसों, ट्राम गाड़ियों और होटलोंमें भेदभाव किया गया। जब प्रायनापत्र, शिष्ट-मंडल और पुराने डेगका लोक-आन्दोलन बेकार हो गये, तब सविनय अवज्ञाका आश्रय लिया गया। भारतीयोंने नाम दर्ज करानेके प्रमाणपत्र लेनेसे इनकार कर दिया और जो पुराने परवाने उन्होंने लिये थे उनकी सावजनिक होलिया की गई। उन्होंने जान-बूझकर संधके कानूनोंको तोड़कर कारावासका आवाहन किया। स्त्रियोंने खानों पर घस्ना देकर भारतीय मजदूरोंको बाहर निकल आनेके लिए प्रेरित किया। अन्तमें हजारों भारतीय पुरुष, स्त्रियाँ और (१६ वर्षसे ऊपरके) बच्चे व्यवस्थाबद्ध रीतिसे ट्रान्सवालमें घुस गये और इस प्रकार संधके प्रवेग-निषेध करनेवाले कानूनको उन्होंने भंग कर दिया। जब नेताओंका एक दल गिरफ्तार कर लिया जाता तो दूसरे उनका स्थान ले लेते, परन्तु कूच तब तक जारी रही जब तक सबको पकड़कर जेलमें बन्द नहीं कर दिया गया। यह संग्राम लगभग २० वर्ष तक चलता रहा, परन्तु वह भारतीयोंकी तरफसे द्वेषरहित ढंग पर जारी रखा गया। जब संग्राम सेजी पर था तब दक्षिण अफ्रीकाके गोरे रेल-कर्मचारियोंने हड़ताल कर दी। ये लोग आहिंसाके प्रती नहीं थे। अधिकारियोंकी परेसानीको न बढ़ानेके लिए सत्याग्रहके नेताने रेलकी हड़तालके दौरानमें सत्याग्रह-संग्रामको स्थगित कर दिया। इसका फौरन असर हुआ। सेनापति स्मट्सको झुकना पड़ा। पच्चीस वर्ष बाद उन्होंने उस संग्रामका

अपना अनुभव इस प्रकार लिखा करता था : " जिसे दक्षिण अफ्रीकामें भारतीय प्रश्न कहा जाता है वह हमारे घरका कलंक था । . . . उनका (गांधीजीका) तरीका कानून-भंग था । . . . गैर-कानूनी आचरणके लिए भारतीयोंको भारी सश्रयमें कैद करना पड़ा था । . . . उनके (गांधीजीके) लिए सब-कुछ योजनाके अनुसार हो रहा था । मेरे लिए कानून और व्यवस्थाके रक्षकको हेतियतसे हमेशाकी तरह यह एक कठिन स्थिति थी । मुझे ऐसे कानूनका पालन कराना था जिसे जनताका दृढ़ समर्थन प्राप्त नहीं था ; और अन्तमें विफल होनेकी बदनामी मोल लेनी पड़ी, क्योंकि उस कानूनको रद्द करना पड़ा था । " १९३१ में और फिर १९४३ में जब गांधीजीको भारी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा था और एक तरहसे वे जेलकी दीवारोंके पीछे जिन्दा गाड़ दिये गये थे, तब सेनापति स्मट्सने ही उनकी हिमायतमें खड़े होकर अंग्रेजोंके झूठे प्रचारसे उनकी रक्षा की थी ।

७

आजकी दुनियामें तनावका एक बड़ा कारण श्रम और पूंजीके बीचकी कशमकश है । गांधीजी कहते थे कि पूंजीवादी शोषणके विरुद्ध लड़नेमें अक्सर मजदूरोंको नाकामयाबी होती है, इसका कारण यह है कि पूंजी द्वारा अपने ही शोषणमें शरीक होनेसे इनकार करके पूंजीकी ताकतको बेकार कर देनेके बजाय मजदूर पूंजीको हथियाना चाहता है और स्वयं पूंजीपति बन जाना चाहता है । इससे उसकी स्थिति कठिन और कमजोर बन जाती है । इस कुश्तीके लिए पूंजीपति ज्यादा तैयार है — उनका संगठन बेहतर है और उनके पांव अपनी जगह पर ज्यादा मजबूतीसे जमे हुए हैं । उन्हें मजदूरोंमें ही पूंजीवादी बननेकी इच्छा रखनेवाले उम्मीदवार मिल जाते हैं । मजदूरोंको दवानेमें पूंजीपति इनका उपयोग करते हैं । जिस दिन मजदूर यह अनुभव कर लेंगे कि अन्तमें असली पूंजी कथित चांदी-सोनेके टुकड़े नहीं हैं, बल्कि उत्पादक और उपयोगी श्रम है और वे अहिंसक असहयोगका हथियार कारगर रूपमें चलाना सीख लेंगे,

उसी दिन शोषणका किला ढह जायगा। गांधीजीके विचारसे उद्योग तो श्रम और पूंजीका सम्मिलित साहस है। तदनुसार मजदूर-हड़तालोंके मन्त्रालयमें वे मजदूरोंको यह सिखाते थे कि उन्हें समूचे उद्योगके हितको अपना ही हित समझना चाहिये और अपने आक्रमणको मालिकोंके भ्रष्टाचार, अन्याय, अयोग्यता और अदूरदर्शी लोभ पर केन्द्रित करना चाहिये। यह भिन्नता वे उद्योगपतियोंकी विवेक-बुद्धिको जाग्रत कर सके थे और उसे अपने पक्षमें ला सके थे। अहिंसाका आग्रह रखकर वे उनका भय शान्त कर सके थे और यह बुनियादी शर्त रखकर कि हड़तालियोंकी मांगें स्पष्ट, व्यवहार्य और न्यायपूर्ण हों, वे जनताकी सहानुभूति भी मजदूरोंके लिए प्राप्त कर सके थे। साथ ही हड़तालियोंकी तरफसे अहिंसाकी सुनिश्चितताके लिए उन्होंने यह सिफारिश की कि हड़तालियोंकी किसी दस्तकारीमें प्रवीणता प्राप्त कर लेनी चाहिये, ताकि लम्बी हड़तालके दौरानमें उनके और उनके परिवारोंके गुजारेके लिए उन्हें पूरी तरह हड़ताल-कोष पर ही निर्भर न रहना पड़े। इसके सिवा, समाजके लिए उपयोगी श्रम करनेकी हड़तालियोंकी तैयारी और क्षमतासे हड़तालियों और जनताके बीच एक झूलला बनती थी और स्वयं हड़तालियोंमें सहयोगका माध्यम खड़ा हो जाता था। इससे उनका हीसला कायम रखनेमें जैसी कारगर मदद मिलती थी वैसी और किसी तरह संभव नहीं थी।

८

सत्याग्रहका सबसे प्रबल रूप उपवास है। यह सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत आसानीसे किया जा सकता है। उपवास प्रायश्चित्तके तौर पर या आत्मशुद्धिके लिए किया जा सकता है। उसका आश्रय अपने प्रियजनोंके अपराधोंके मार्जनके रूपमें उन्हें दण्ड देने और उनसे पश्चात्ताप करानेके लिए लिया जा सकता है। अथवा यह किसी प्रत्यक्ष अन्यायके विरोधमें या समाजके अन्तःकरणको उसके खिलफ जाग्रत करनेके लिए भी किया जा सकता है। पहले कारणसे किये जानेवाले उपवासको छोड़कर उपवासकी

पूरीतम यह है कि जिस व्यवस्था को लोग समझते हैं, उसको
निराधार व्यवस्था कहना चाहिये। इसका मत और आदर्श उन्हीं
मनुष्यों का जिसका है। इसका मत और आदर्श उन्हीं
मनुष्यों का है। जो इसे मानते हैं, वे ही हैं। उन सब एक व्यवस्था बना
हो जाती है। यही व्यवस्था है। यह है कि व्यवस्थाओं में कुछ लोगों
गुलाम, यही व्यवस्था, यही व्यवस्था और यही है। इसका अधिकार अपने
अपने अधिकारों के द्वारा व्यवस्था को बनाया जाता है। यह
अधिकार अधिकार होता है जो व्यवस्था-मध्य व्यवस्था ही और
जिस व्यवस्था के लिए वह व्यवस्था करने का मत होता है उसके लिए
मनुष्य व्यवस्था करने वाली व्यवस्था और व्यवस्था करने का मत है।
व्यवस्था के लिए ही व्यवस्था व्यवस्था के आधारों के लिए, परन्तु
मनुष्य व्यवस्था के लिए है। जो वह ही है उसी व्यवस्था का मत है वह
मत "मात्र ही व्यवस्था के लिए व्यवस्था और व्यवस्था ही व्यवस्था
बनाने में व्यवस्था व्यवस्था का मत है, व्यवस्था और ही व्यवस्था
नहीं कर सकता। . . . किन्तु मानव-व्यवस्था और व्यवस्था के लिए
व्यवस्था व्यवस्था के लिए ही है वे व्यवस्था के व्यवस्था के लिए
किये बिना यह काम नहीं कर सकते। इसके दो ही तरीके हैं—
हिंसा और अहिंसा। व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था करने के अहिंसक
व्यवस्था व्यवस्था . . . जिनके व्यवस्था यह व्यवस्था होता है उनकी
नैतिक व्यवस्था के लिए व्यवस्था का मत है और उसे व्यवस्था बनाना
जाता है।"

गांधीजीका यरवडा समझौतेवाला उपवास इसी प्रकारका था।
उत्तकी उत्पत्तिकी कहानी इस प्रकार है : १९३१ की दूसरी भारतीय
गोलमेज परिषदमें ब्रिटिश सरकारने घोषणा की थी कि चूंकि भारतीय
प्रतिनिधि साम्प्रदायिक प्रश्नका हल नहीं निकाल सके हैं, इसलिए
सरकार खुद अपना हल निकालेगी। गांधीजीको लगा कि अनुसूचित
जातियोंका अलग निर्वाचन-मंडल बना देनेसे 'अछूतपन' की संस्थाके
साथ एक जबरदस्त राजनीतिक स्थापित स्वार्थ जुड़ जायगा। इससे
भीतरी सुधार रुक जायगा, भेदभाव स्थायी हो जायगा और हिन्दू

समाज छिन्न-भिन्न हो जाएगा, जिसका स्याकथित 'दलितवर्ग' अविभाज्य अंग है। इसमें न 'दलितवर्ग' का भला होगा, न हिन्दू समाजका और न भारतका, परन्तु हमें ब्रिटिश सरकारको फूट डालकर राज्य करनेकी राजनीतिक चालमें 'दलितवर्ग' को अपना हथियार बनानेका मौका मिल जायगा। चूंकि गांधीजी अस्पृश्यताको समूल नष्ट करनेके लिए बचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने परिपदमें घोंपणा कर दी कि यदि इस योजना पर, जैसी कि अफवाह है, अमल किया गया तो मैं अपनी जानकी बाजी लगाकर उसका विरोध करूंगा, भले फिर मुझे अकेले ही ऐसा करना पड़े। भारतमें पहुँचनेके एक सप्ताहके भीतर ही उन्हें जेलमें बंद कर दिया गया। जब ब्रिटिश सरकारका निर्णय प्रकाशित हुआ तो उन्होंने जेलकी दीवारोंके भीतरसे घोंपणा कर दी कि अगर 'दलितवर्ग' को चुनावकी व्यवस्थामें उचित संशोधन नहीं किया गया तो वे आमरण अनशन करेंगे। ब्रिटिश सरकारका जवाब यह था कि उसमें संशोधन खुद दलितवर्ग और सर्वर्ण हिन्दुओंके बीचके समझौतेके द्वारा ही किया जा सकता है।

उपयामकी खबरसे देशभरमें बिजली दौड़ गई। हिन्दू अन्तःकरण जाग उठा। हिन्दुओं और दलितवर्गके नेताओंका प्रनामें सम्मेलन हुआ। सम्मेलनने जो हल निकाला वह 'समन्वय' की पद्धतिका नमूना था। ब्रिटिश सरकारकी योजनामें पृथक् निर्वाचन और सुरक्षित स्थानोंके आधार पर अनुसूचित जातियोंको ७१ स्थान दिये गये थे और यह अधिकार भी दिया गया था कि अनुसूचित जातियाँ बाकीकी साधारण हिन्दू वोटकाँग्रें चुनाव लड़ सकेंगी। नेताओंके सम्मेलनने (दलितवर्गके नेता) डॉ० आम्बेडकरको सुरक्षित स्थानों और सम्मिलित निर्वाचनके आधार पर १७१ वेंटों दी, परन्तु इस शर्तके साथ कि अनुसूचित जातियोंके लिए सुरक्षित हर स्थानके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्वकी प्रणालीमें ४ उम्मीदवार चुने जायेंगे। इसके लिए अनुसूचित जातियोंके मतदाताओंका एक निर्वाचन-मंडल होगा। फिर ये चारों उम्मीदवार साधारण मतदाताओं द्वारा चुने जानेके लिए उम्मीदवार बनेंगे। डॉ० आम्बेडकरने खुद यह प्रस्ताव किया था कि अनुसूचित जातियोंके

हिस्सेके स्थानोंमें से ७६ के लिए दोहरे चुनावकी प्रणाली होनी चाहिये, हर स्थानके लिए अनुसूचित जातियोंके मतदाता दो उम्मीदवार चुनें और वे सम्मिलित निर्वाचन-क्षेत्रमें दलितवर्गकी तरफसे चुनाव लड़ें।

गांधीजीने पूछा : “यदि दोहरा चुनाव ७६ स्थानोंके बारेमें ठीक है, तो दलितवर्गके सभी स्थानोंके लिए क्यों नहीं? तो, डॉ० आम्बेडकर, आपको दलितवर्गके तमाम स्थानोंके लिए दोहरे चुनावकी पद्धति मिल जायगी, मगर आपको प्रारंभिक चुनावमें उम्मीदवारोंकी संख्या बढ़ाकर दोसे पांच करनी होगी।” अन्तमें डॉ० आम्बेडकरने ४ की संख्या स्वीकार की।

डॉ० आम्बेडकरने यह निर्णय करनेके लिए कि स्थान सुरक्षित रखनेका तरीका जारी रखा जाय या बन्द कर दिया जाय, पंद्रह वर्ष बाद जनमत-संग्रहकी मांग की (परन्तु वे १० वर्ष रखनेको तैयार थे)। उन्होंने समझाया कि “मैं हिन्दू समाजसे उसका वचन पालन करानेके लिए इसे एक चुनौतीके रूपमें—एक तरहकी खतरेकी तलवारके रूपमें उसके सामने रखना चाहता हूं।”

गांधीजी यह चुनौती और तलवार चाहते थे, परन्तु उन्होंने सचाई और तीव्र लगनके साथ पूछा : “यह चुनौती ५ वर्षके अन्तमें क्यों न आने दी जाय? अगर आप १० सालका आग्रह रखेंगे तो मुझे यह सन्देह होने लगेगा कि आप सवर्ण हिन्दुओंकी नेकनीयतीकी परीक्षा करना नहीं चाहते, परन्तु विपरीत जनमत-संग्रहको संगठित करनेके लिए समय चाहते हैं। तो फिर या तो ५ वर्ष या मेरे प्राण।”

अन्तमें हल निकाल लिया गया—जनमत-संग्रहका सारा सवाल मुलतवी रहे और भविष्यमें आपसी समझौतेसे निर्णय किया जाय। दक्षिण भारतके ब्राह्मण नेता श्री राजगोपालाचार्यने अपनी विशेष दक्षिण भारतीय सूक्ष्मतासे समझाया : “इसमें किसी चीजकी रोक तो है ही नहीं और यह भी संभव है कि किसी जनमत-संग्रहके बिना ही काम चल जाय।”

इस आधार पर यरवडा समझौता हुआ। डॉ० आम्बेडकरको सुरक्षित स्थान तो ब्रिटिश सरकार जितने देती थी उनसे ज्यादा मिल गये, मगर ऐसी शर्तोंके साथ मिले जिससे बादमें ब्रिटिश सरकार राजनीतिक सभ्राममें दलितवर्गके प्रश्नका दुरुपयोग न कर सके। गांधीजीका उपवास जब शुरू हुआ तब डॉ० आम्बेडकरने उसे "राजनीतिक चाल" बताया था, परन्तु जब उपवास टूटा तो उन्होंने पूज्यभाजसे गांधीजीके पैर छुए। बम्बईके नेता-सम्मेलनने जो प्रस्ताव पास किया उसमें यह घोषणा की गई कि "आगेसे कोई भी अपने जन्मके कारण अछूत नहीं माना जायगा" और "हिन्दू नेताओंका कर्ज होगा कि तयाकषित दलितवर्ग पर इस समय रिवाजसे जो सामाजिक प्रतिबन्ध लगे हुए हैं उन्हें वे हर उचित और शान्तिपूर्ण उपाय द्वारा जल्दी दूर करायें। इसमें मन्दिर-प्रवेश-सबघी बाधा भी शामिल होगी।" उसके बाद अस्पृश्यता कानूनन् मिटा दी गई है। भविष्यानके द्वारा जो कुछ हो सकता था वह सब कर दिया गया है, परन्तु हरिजनोकी सामाजिक और आर्थिक स्थितिको उन्नत करनेके लिए सक्षम और लगातार कोशिश करनेकी जरूरत है।

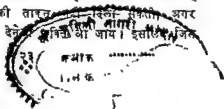
उस महान उपवास और उसमें निहित सत्याग्रह-कलाकी कहानी लेखकने अपनी पुस्तक 'दि एपिक फास्ट' (ऐतिहासिक उपवास) में कही है।

गांधीजीके अन्तिम दो उपवास साम्प्रदायिक पागलपनकी आगको बुझानेके लिए किये गये थे। पहला तो अगस्त १९४७ में कलकत्तेमें किया गया था, दूसरा जनवरी १९४८ में दिल्लीमें। इन उपवासोंकी चमत्कार-पूर्ण सफलताका रहस्य शायद यह था कि वे ऐसे समय किये गये जब गांधीजी चाहते तो राज्यकी सारी सशस्त्र शक्तिका उपयोग कर सकते थे, परन्तु उन्होंने कष्ट-सहनके हथियारका उपयोग करना ही बेहतर समझा। दूसरा कारण शायद यह था कि उन्होंने अपनेको पूरी तरह भगवानकी दया पर छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसकी कृपाके बिना उनकी जीनेकी इच्छा तक विलीन हो गई थी।

यथा अहिंसातो वनात्तन् विनाशयता तदा तदा क्षिप्ता जा साना है कि
उमसे निरेशी यमन आक्रमणके सारेका सामना किया जा मे?
गांधीजीने इसके लिए एक योजना बनाई जरूर थी, यद्यपि उन्हें उसे
आजमा देनेका मौका नहीं दिया गया। उनकी राने-योजना त्रिहो
थी — आक्रमणमें पहले, आक्रमणकी आधिमें और आक्रमणके बादमें।
आक्रमणमें पहलेकी स्थितिमें उन पद्धतिका रूप यह था कि आक्रमण-
कारी राष्ट्र हमला करे उसके पहले ही उन पर नुस्भाव, निस्साव,
समझौतेकी वृत्ति और निस्वार्थ मेयाते हथियारोंमें जवाबी 'हमला'
कर दिया जाय। इस पद्धतिका प्रयोग थे इतिहासप्रसिद्ध सुत्तार
पठान योद्धाओंकी भूमि उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तमें सरहदी हमलोंकी
रोकनेके लिए जिस तरह करना चाहते थे उसका वर्णन लेखकी
पुस्तक 'ए पिलग्रिमेज फॉर पीस' (शांतिकी यात्रा) में मिलेगा।

हमलेके दौरानमें कार्य-पद्धति यह होगी कि सारा देश आक्रमण-
कारीका अहिंसक मुकाबिला करे और आखिरी दम तक तथा आखिरी
आदमी तक करे और उसके साथ पूरा असहयोग किया जाय। लेकिन
आक्रमणकारी सेनाके लोगोंकी जब भी वे विपत्तिमें हों व्यक्तिगत रूपमें
दयापूर्ण सेवा करनेका कोई मौका हाथसे न जाने दिया जाय। जब
भारत पर जापानी हमलेका खतरा था और ब्रिटिश सरकारने अपनी
सेनायें वचावकी दूरस्थ पंक्ति तक हटा लेनेका निश्चय कर लिया था,
उस समय गांधीजीने इस वारेमें कार्रवाईकी व्यौरेवार योजना तैयार
की थी (देखिये परिशिष्ट-क)। इसमें देशके बड़े बड़े भाग आक्रमण-
कारीके लिए खुले छोड़ दिये जाते। यदि पहली दो स्थितियोंमें बताई
गई कार्रवाई असफल रहती और आक्रमणकारी देश पर अधिकार
कर लेता, तो मुकाबिलेका रूप अहिंसक असहयोगका हो जाता। उस
स्थितिमें आक्रमणकारियोंका सामना उन सब प्रकारके सत्याग्रहोंसे
किया जाता, जो ब्रिटिश सत्ताके विरुद्ध भारतके अहिंसक संग्रामके
दिनोंमें काममें लिये गये थे।

शकाशील लोग कहेंगे कि ये सब उपाय दमन और बलात्कारकी उभय भयंकर ताकतके सामने, जो कि आजकलकी निरंकुश तानाशाहियोंको प्राप्त है, नहीं चल सकते। इन तानाशाहियोंने पशुनाकी नीतिका तत्त्वज्ञान नैमार कर लिया है और इस तरह वे दया, प्रेम आदिकी मानवीय भावनाओंकी पहुँचके परे हो गयी हैं। लेकिन सच तो यह है कि इसी परिस्थितिने इन उपायोंका अपनाया जाना अनिवार्य कर दिया है। मानव-जातिको सर्वनाशसे बचानेका और कोई उपाय नहीं है। दूसरे विश्वयुद्धमें शस्त्रास्त्रोंकी भयंकर विनाश-शक्तिसे लोगोंको डरा-धमकाकर अपने बगमें लानेकी एक नयी कलाका जन्म हुआ। यदि तानाशाह अपनी संहारक शक्तिका असदिग्ध रूपमें प्रत्यक्ष प्रमाण दे सके, तो उसे अपना उद्देश्य साधनेके लिए वास्तविक संहारकी जरूरत नहीं रहती थी। इस पद्धतिका उपयोग करके सर्वाधिकारी सत्ताओंके लिए लगभग एक भी गोली चलाये बिना संपूर्ण राष्ट्रोंको दबाकर गुलाम बनाना संभव हो गया। यह एक सूचक वान है कि यद्यपि प्रथम विश्वयुद्धकी अपेक्षा दूसरे विश्वयुद्धमें शस्त्रास्त्रोंकी संहारक-शक्ति और संख्या कहीं ज्यादा थी, तो भी हताहतोंकी संख्या दरअसल कम थी। इस तथ्यके आधार पर गांधीजी यह कहने थे कि जैसे जैसे सैनिकवादके फौलादी पजेमे कराहनेवाले लोगोंकी संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे इस सत्यके आविष्कारकी भूमिका तैयार होती जायगी कि यदि पीड़ित जनता केवल मौतका डर छोड़ दे, तो उसे अपनी आजादी फिरसे प्राप्त करनेके लिए मरनेकी जरूरत नहीं होगी। विनाशके दास जितने अधिक घातक होंगे उतनी ही इस बातकी आवश्यकता और संभावना बढ़ेगी कि मानव-जाति उनका सामना एक ऐसी भिन्न प्रकारकी शक्ति द्वारा करे जिसके विरुद्ध वे जीन नहीं सकते। शस्त्रास्त्र तो मित्रे विनाश ही कर सकते हैं। फिर भी अत्याचारीका उद्देश्य विरोधीका सर्वनाश उतना नहीं होता जितना स्वेच्छासे या बलात्कारसे उसका सहयोग प्राप्त करना। यह सहयोग उसे कोई शस्त्रास्त्रकी ताकत नहीं दे सकती, अगर लोगोंमें सचमुच इनकार कर देने का अहसास जाय। इसलिये जित

इस बातको स्वयंनिष्ठ जैसी अनुकूल मानते थे कि कुछ कष्ट-आहन यदि अन्य तक गृहीते किया जाय, तो उमंगे पत्थरका दिग भी जरूर निरुद्ध जायगा। उनके जीवनके अंतिम दिन एक अमरीकी पत्रकारने उनसे पूछा था : “आप अनुभवका मुकाबिला अहिंसासे कैसे करेंगे ?” उन्होंने जो उत्तर दिया वह महा देने लायक है, गाम तोर पर इंगित है कि उन्होंने ये पद्वि करने निषेधते कुछ ही पटे पहले बड़े से “मैं छिपूंगा नहीं। मैं ऐसे हवाई आक्रमणों के बचनेके लिए बनाये गये आक्रमणस्थानोंको धरम नहीं भूंगा। मैं गुलेमें आ जाऊंगा और विमान-आक्रमकों यह देखने दूंगा कि मेरे हृदयमें उनके प्रति जरा भी द्वेष नहीं है। मैं जानता हू कि उनकी बड़ी ऊषाईय वह हमारे चेहरे नहीं देस सवेगा। परन्तु हमारे हृदयकी यह अभिरक्षा — कि उसे आघात न आवे — हम तक पहुँच जायेगी और उसकी आगे गुल जायेगी।” फिर यह अनुमान लगाकर कि प्रदन्वर्तक मनमें क्या चल रहा है उन्होंने आगे कहा, “जिन हमारोंकी हीरानिमासे मोनके घाट उत्राया गया था, वे ऐसे ही प्रापनापूर्ण हृदयोंके साथ खुलेमें मरने, ताँ लड़ाई इतने अपमानपूर्ण ढंगसे सतम न हुई होती।”

१०

गांधीजी यह नहीं मानते थे कि जब तक समाज अमीरों और लामों भूमिकों बीच थोड़ी मारि रहने देता है तब तक चान्तिवा लक्ष्य निष्ठ हो सकता है। किन्तु मुश्किल यह है कि अगर हम राज्य द्वारा जबरन सम्पत्ति-हरण करके मनुष्योंको समान बनानेकी कोशिश करते हैं तो वे स्वतंत्र नहीं रह जाते। इसके विपरीत यदि वे स्वतंत्र छोड़ दिये जायें तो जिसे प्रो० हान्डेन ‘मनुष्यकी जन्मजात अगमानता’ कहते हैं उसके कारण वे अगमान बन जाते हैं। प्रकृतिमें सब मनुष्य इस अर्थमें समान पैदा होते हैं कि उन्हें समान अवसरका नैतिक अधिकार है। परन्तु सयकी योग्यता बराबर नहीं होती। इसलिए कुछ लोगोंमें औरोंसे ज्यादा कमालकी योग्यता होगी। गांधीजी ज्यादा

वृद्धिमान लोगोंको ज्यादा कमानेसे रोककर न तो उनकी वृद्धि को कुण्ठित करना चाहते थे और न हिंसा द्वारा धनवानोंकी संपत्ति छीन लेना चाहते थे । इसके वजाय अमीरों और गरीबोंके बीचको खाई पाटनेके लिए उन्होंने सुझाया कि धनवानोंको अपनी वृद्धि और अधिकतर कमाईका उपयोग अपने ही लिए न करके धरोहरके रूपमें समाजकी भलाईके लिए करना चाहिये । संरक्षकोंकी हैसियतसे उन्हें हक होगा कि समाजके प्रति अपनी सेवा या उपयोगिताके बदलेमें वे अपने लिए उचित कमीशन रख लें । परिवर्तन-कालमें अपने कमीशनका उचित प्रमाण समाजकी सलाहसे उन्हें खुद ही तय कर लेनेकी छूट रहेगी । निश्चित मर्यादाके भीतर कमीशनकी दरकी भी तब तक परवाह नहीं की जायगी जब तक वे धरोहरके आधारवाले अधिकारोंके बदलेमें पूरे स्वामित्वके आधारवाले अपने वर्तमान अधिकार छोड़ देनेको तैयार होंगे । समय पाकर जब जमीन काफी तैयार हो जायगी, तब संरक्षकता देशका कानून बन जायगी और उसका पालन, जिसमें सम्पत्तिका उत्तराधिकार शामिल होगा, राज्य करायेगा । उसमें कमसे कम बल-प्रयोग किया जायगा और संरक्षकताके सिद्धान्तका अनुसरण किया जायगा ।

लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जरूरी कानून बनने तक पूंजीपतियोंके संरक्षक बननेका काम पूंजीपतियोंकी मरजी पर ही छोड़ दिया जायगा । अगर उन्होंने स्वामित्वका नया आधार स्वेच्छासे स्वीकार नहीं किया या उन्होंने दलीलके सामने कान ही मूंद लिये, तो अहिंसक असहयोगका हथियार काममें लिया जायगा । उदाहरणार्थ, अगर कोई जमींदार संरक्षकताका सिद्धान्त माननेसे इनकार कर दे, तो खेतीके मजदूर उसकी खेतीका बहिष्कार कर देंगे और अगर बहिष्कार करनेवालोंने जमींदारकी भूमि पर धरना लगा दिया हो तो लोकमत इस बातकी इजाजत नहीं देगा कि उन्हें वेदखल करनेके लिए गद्दार मजदूर लाये जायं या सरकारी पुलिस इस्तेमाल की जाय । गांधीजीने अपने संरक्षकताके विचारका सार इस तरह बताया था :

१. संरक्षकता वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्थाको समतावादी व्यवस्थामें बदल देनेका एक साधन मुहैया करती है; यह पूँजीवादको कोई आशय नहीं देती, परंतु मौजूदा मालिक वर्गको अपना सुधार करनेका मौका देती है। उसका आधार यह श्रद्धा है कि मानव-स्वभाव कभी सुधारसे परे नहीं होता।

२. समाज स्वयं अपनी भलाईके लिए जितनी इजाजत दे उसके अलावा संरक्षकता संपत्तिके निजी स्वामित्वका कोई अधिकार स्वीकार नहीं करती।

३. वह सम्पत्तिके स्वामित्व और उपयोगका नियमन करनेके लिए कानून बनानेका निषेध नहीं करती।

४. इस प्रकार, राज्य द्वारा नियमित संरक्षकतामें कोई व्यक्ति अपने स्वार्थपूर्ण सन्तोषके लिए अथवा समाजके हितकी परवाह न करके अपनी सम्पत्ति रखने या काममें लेनेको स्वतंत्र नहीं होगा।

५. जैसे उचित बल्पतम जीवन-वेतन निश्चित करनेका प्रस्ताव है, वैसे ही समाजमें किसी मनुष्यको अधिकसे अधिक आय कितनी लेने दी जाय, इसकी मर्यादा भी तय कर देनी चाहिये। इस कमसे कम और ज्यादासे ज्यादा आमदनीके बीचका अन्तर उचित, न्यायसंगत और समय समय पर बदल सकनेवाला होना चाहिये और वह इस तरहसे कि प्रवृत्ति उस अन्तरको मिटानेकी रहे।

६. गांधीवादी अर्थ-व्यवस्थामें पैदावार किस किसकी हो, इसका निर्णय आवश्यकता करेगी, न कि व्यक्तियोंकी मरजी या उनका छालच।

“कानूनकी इस कल्पित संरक्षकता” का — जैसा कि एक संकाशील आलोचकने उसका वर्णन किया है — क्या इतना ही उपयोग नहीं होगा कि निजी संपत्तिकी सत्ताको — जो कि शोषणका परिणाम है — नया जीवन प्राप्त हो जाय? संपत्तिमात्रको एक मफाट्टेमें ही राज्यकी सम्पत्ति क्यों न बना दिया जाय? गांधीजीका

जवाब यह था कि "मैं इस बातसे सहमत हूँ कि मौजूदा व्यवस्थाएँ पूँजीका व्यक्तिके पास जमा होनेका कारण अधिकांशमें शोषण यानी हिंसा है, लेकिन मैं व्यक्तिकी हिंसाको दोनों दुराइयोंमें छोटी मानता हूँ। यदि राज्य पूँजीवादको हिंसासे दबा देगा तो वह खुद हिंसाकी लपेटमें फँस जायगा . . . और फिर किसी भी समय अहिंसाका विकास नहीं कर सकेगा। राज्य केन्द्रित और संगठित हिंसाका ही प्रतीक है। व्यक्तिके आत्मा होती है, परन्तु राज्य निर्जीव ग्रंथ है। . . . इसलिए मैं संरक्षकताके सिद्धान्तको ज्यादा पसन्द करता हूँ।"

और, राज्य क्रमशः अधिकाधिक बढ़नेवाले करके जरिये अतिरिक्त दौलतको तो वलपूर्वक अपने कब्जेमें ले सकता है, लेकिन विशेषाधिकार-प्राप्त वर्गकी बुद्धि और सद्भावना पर वैसा नियंत्रण नहीं कर सकता। इसके विपरीत, संरक्षकता जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था को अन्त कर देती है, वहाँ पूँजीपतियोंको इतनी नैतिक स्वतंत्रता दे देती है, जिससे वे समाजकी सेवाके लिए अपनी बुद्धिका विकास और सदुपयोग कर सकें और आम जनताका कष्ट निवारण कर सकें। सचमुच ऐसी कोई भी अच्छी चीज, जो हिंसक क्रान्तिके द्वारा हो सकती है, उतनी ही या उससे भी बड़ी मात्रामें संरक्षकताके जरिये भी हो सकती है। फिर संरक्षकताकी विशेषता यह है कि संरक्षकता हिंसा, नागरिकोंके जीवनके व्यापक नियंत्रण और व्यक्तिगत स्वतंत्रताके दमनकी दुराइयाँ टालती है। अगर बड़े बड़े उद्योग-शेराओं का राष्ट्रीयकरण हो जाय और राज्यको उनका मालिक बना दिया जाय तो भी यदि उसके साथ साथ संरक्षकताकी व्यवस्थाके अन्तर्गत निर्योग्य उद्योग भी न हों तो उससे उस आलस्य, अक्षमता, भ्रष्टानगर, गाली-हंगामा और नीकरशाहीकी निरंकुशता पर अंकुश रहेगा, जो राज्य के स्वाभिव्यक्तियों लगभग सभी व्यवस्थाओंमें पाई जाती है। "मनुष्यों का आजाद कर दो तो वे अममान बन जायेंगे, और उन्हें गमान का दोष तो वे आजाद नहीं रहेंगे," — इस पहलीमें हम संरक्षकताके व्यवस्थाके द्वारा ही बच सकते हैं।

क्या सरकारनाके निदानका एक राष्ट्रके दूसरे राष्ट्रका संरक्षक बन जानेको व्यापपूर्ण सिद्ध करनेके लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? उत्तर यह है कि सरकारना प्रवृत्तिकी योजनामें बार-बार उत्पन्न होनेवाली अनिवार्य असमानताओंको दूर करनेका एक साधन है, न कि सरकारनाकी आइमें हानिम रूपसे असमानतायें पैदा करनेका बहाना। यह तो उनके असली अर्थ और हेतुका विपर्याय होगा।

११

एक और कारणसे भी गांधीजी समाजके नियमनमें सरकारी हस्तक्षेपके अवसर बढ़ानेके विद्वद थे। वे 'नैतिक स्वतंत्रता' को सबसे अधिक महत्व देते थे। वे चाहते थे कि सारा सुधार भीतरसे और नीचेसे हो। किसी बाहरी सत्ताके द्वारा प्रगति थोपी जाय इस पर उन्हें एतराज था। गांधीजीको राज्यकी प्रवृत्तियोंका विस्तार करनेमें खतरा नजर आता था। महान मानसशास्त्री जुग राज्यको एक झूठी बल्बना मानता है। वह कहता है कि लोगोका ऐसा खयाल है कि "राज्य कोई लोकोत्तर व्यक्ति है, जिसके पाम अपार शक्ति, साधन और सूर्य-बुद्धि है और इनके द्वारा वह जो काम कर सकता है उसे करनेकी किसी व्यक्तिसे आशा नहीं रखी जा सकती।" लोगोका यह खयाल गलत है। जुगने ठीक ही कहा है कि "समूह-मानस (Mass psychology) का निर्माण करनेवाली इस खतरनाक वृत्तिका आरंभ तब होता है, जब हम बड़ी संख्याओं और विशाल सघटनोंकी भाषामें सोचने लगते हैं। साधनोंके रूपमें जहाँ बड़ी संख्याओं और विशाल सघटनको मुख्यता मिलती है, वहाँ व्यक्ति बिल्कुल महत्वहीन, नगण्य हो जाता है।" और फिर, "हर चीज जो एक निश्चित मानव आकारसे घड़ जाती है, उससे मनुष्यके अज्ञात मानसमें उतनी ही अमानुषिक शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं" और उसीसे 'सर्वाधिकारवादी राजस' प्रगट होते हैं। जुगने यह भी कहा है: "हमारे हृदयारोंकी विनाशक शक्ति बढ़ते बढ़ते भीमकाय हो गई है और उसने सारे मानव-समाज पर इस मनोवैज्ञानिक

1. 1990年12月，在“中国—东盟首脑非正式会议”上，中国领导人正式提出建立中国—东盟自由贸易区。

[illegible]

22

३८

अपने मार्गदर्शक सिद्धान्त न मान लेंगे और जब तक वे राजनीतिक दलबन्दी और कूटनीतिक विचारों पर चलते रहेंगे, जैसा कि दुर्भाग्यसे आज हो रहा है।

और फिर, लड़ाइयां युद्धके मोर्चों पर शुरू नहीं होती। और न यही होता है कि लड़ाईके सचमुच बन्द होते ही अपने-आप फिरसे शांति हो जाती है। आन्तरराष्ट्रीय तनाव अक्सर राष्ट्रोंके भीतरी तनावोंका विस्तार होते हैं और लड़ाईकी जड़ समाजमें फैले हुए कारणोंमें होती है। इसी कारणसे युद्धके विषयमें युद्धका सैद्धान्तिक विरोध करनेवाले विरोधियोंका परम्परागत नकारात्मक रवैया अकेला अपर्याप्त सिद्ध हुआ है। इसलिए आन्तरराष्ट्रीय शान्तिकी समस्या मुलझानेके लिए यह जरूरी है कि समाजके भीतरी खिचाव और दबावके स्वरूप और कारणोंकी तथा उनको दूर करनेके उपायोंकी खोज की जाय।

आज तो हमारे सामने लोकतन्त्र और विपुलताके, समानता और व्यक्तिगत स्वतन्त्रताके तथा प्रगति और शान्तिके बीचका विरोध मिटानेकी समस्या है। समान तन्त्रों और वादोंसे परे तो विशेषाधिकारकी समस्या है। वह अधिकार अनेक रूपोंमें प्रगट होता है। लोकतन्त्रमें वह उत्पादन और वितरणके साधनोंके एकाधिकारके रूपमें सामने आता है, तानाशाहीमें वह राजनीतिक सत्ताके रूपमें सामने आता है और दोनोंमें ही बुद्धि, कला-कौशलके ज्ञान और विशेषज्ञोंके अनुभवके रूपमें सामने आता है।

अधिकाधिक भौतिक सामग्री प्राप्त करनेकी इच्छासे उत्पन्न सामूहिक उत्पादनकी प्रणालीने समाजकी सीमाओंको इतना पीछे धकेल दिया है और उसकी समस्याओंको इतना जटिल बना दिया है कि औसत व्यक्तिके पास — जिसे अपनी रोजीके लिए काम करना पड़ता है — इतना समय, इतनी शक्ति या अक्सर इतनी बुद्धि भी नहीं होगी, जिससे वह सामाजिक तन्त्रकी कार्यप्रणालीको समझ सके। इसलिए सचमुच यह अपने आमपासकी परिस्थितियों पर बहुत ही पीड़ा अमर डालता है। उसे अपने लिए विचार करनेका काम बहुत-कुछ राजनीतिज्ञों और विशेषज्ञों पर छोड़ देना पड़ता है।

पनिष्ठासे जुड़ा हुआ सवाल लोगोंके मानसिक स्वास्थ्यका है। लड़ाईकी वृत्ति मानव-स्वभावमें जन्मजात है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। परन्तु इसका रूपांतर किया जा सकता है। यदि उसे समाजके लिए उपयोगी, उत्पादक कार्यके रूपमें प्रगट होनेका मौका नहीं मिलता, तो वह चित्तकी विकृतिका रूप ले लेती है। आजकलके उत्पादनके तरीकोंने भी मजदूरोंको उत्पादक सतोषके अनुभवसे वंचित करके उनमें मानसिक विकृति पैदा कर दी है। "इसके विपरीत, धरतीमाताके साथ निकट संबन्ध होनेसे किसानमें सुरक्षाकी भावना और मानसिक सतुल्य होता है। किसानको भी ऋतुओंकी उच्छृ-खलताका सामना करना पड़ता है, परन्तु इन विपत्तियोंके कारण उसे प्रकृतिसे लड़नेकी नयी प्रेरणा मिलती है या वह दस्तकारियोंका आश्रय ले लेता है। इससे उसमें शान्तिकी चाह पैदा होती है।" * यही बात कारीगरों पर लागू होती है। "उनकी युद्धवृत्ति रचनात्मक कार्यके रूपमें व्यक्त होती है और इसलिए उनमें अपनी विनाशक वृत्तियाँ प्रगट करनेकी इच्छा नहीं रहती।" *

इसलिए गांधीजी ऐसे ग्रामीण समाजोंकी प्रणालीकी ओर लौट जानेका समर्थन करते थे, जिनमें से हरएक तमाम बुनियादी जरूरतोंके मापलेमें बहुत कुछ आत्म-निर्भर हो। ऐसी समाज-व्यवस्थामें खेती और उद्योग साथ साथ चलेंगे। मशीनें सर्वथा उठा नहीं दी जायगी। लोग उन्हें कहीं अधिक सख्यामें रखेंगे। लेकिन ये ऐसी सीधी-सादी होंगी, जिन्हें लोग खुद चला सकते हैं, खुद रख सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। इस सादी व्यवस्थामें समाज ऐसी छोटी छोटी इकाइयोंका बना होगा, जिनका प्रबंध आसानीसे किया जा सके और जो परस्पर सहयोगके बन्धनमें बंधी होंगी। लोग अपने आसपासकी हालातको समझ सकेंगे और इसलिए उस पर कारगर नियंत्रण रख सकेंगे। काम जीवनका विरोधी नहीं होगा; बल्कि जीवनके सम्पूर्ण देवको सिद्ध करनेका साधन होगा। लोग प्रकृतिके साथ घनिष्ठ सम्पर्कमें रहेंगे और मुक्त सूर्य-प्रकाश, ताजी हवा और प्रकृतिके मुफ्त

* हरबर्ट रीड: 'एज्युकेशन फॉर पीस'।

निर्माण-शक्ति और आरंभ-शक्ति उसमें मीन मी जाती है। इस प्रकार अन्तर्गत नौ संज्ञ-विभागकी प्रगतिगत परिणाम यह हुआ है कि उससे वर्तमानगत स्वतंत्रताका ह्रास हो गया है और छोटे छोटे गुटों के समूहोंके हाथोंमें सत्ताका भयंकर केन्द्रीकरण हो गया है। राजनीतिक प्रभुओंके हाथमें दबाव और प्रचारके बिजने कारगर हथियार आज है, उनसे उनके पूर्वाग्रहोंके हाथमें कमी नहीं रहे। इन साधनोंसे वे किसी भी सामंजसिक विरोधको दबा सकते हैं और आम लोगोंको मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। इन साधनोंकी तुलनामें लोगोंके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, जिससे वे अपनी स्वतंत्रताओंकी रक्षा कर सकें। समाजकी बढ़ती हुई पेचीदगी और उससे उत्पन्न अरक्षितताके कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। जिन राष्ट्रोंको खुराकके लिए बाहरके साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें सदा यह डर होता है कि कोई विदेशी सत्ता उनके जीवन-स्रोतोंको काटकर उन्हें भूखों मार सकती है और गुलाम बना सकती है। इसके सिवा, नगर-निवासी और औद्योगिक मजदूर आम तौर पर आर्थिक उतार-चढ़ाव और मंदी वगैरासे पैदा होनेवाली बेकारी और औद्योगिक अस्थिरतासे भयभीत रहते हैं। इससे अरक्षाकी भावना और डरकी मनोदशा उत्पन्न होती है, जिसका युद्ध चाहनेवाले लोग प्रजामें घबराहट पैदा करनेके लिए आसानीसे दुरुपयोग कर सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय यह है कि जीवन-यापनके तंत्रको जड़से सादा बनाया जाय और समाजका उसकी बुनियादी जरूरतोंके मामलेमें वैयक्तिक और प्रादेशिक स्वयंपूर्णताके आधार पर पुनर्गठन किया जाय।

१३

हमारे सामने जो चित्र आता है वह बीमार मनुष्य और बीमार समाजका है। अन्यथा संसारमें उद्योग-वंधोंमें सबसे आगे बढ़े हुए देश संयुक्त राज्य अमरीकामें आत्महत्याओंका सबसे अधिक होना क्या जाहिर करता है? शान्ति और युद्धके प्रश्नके साथ

धनियतासे जुड़ा हुआ सवाल लोगोंके मानसिक स्वास्थ्यका है। लड़ाईकी वृत्ति मानव-स्वभावमें जन्मजात है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। परन्तु इसका रूपांतर किया जा सकता है। यदि उसे समाजके लिए उपयोगी, उत्पादक कार्यके रूपमें प्रगट होनेका मौका नहीं मिलता, तो वह चित्तवी विह्वलितता रूप ले लेती है। आजकलके उत्पादनके तरीकोंने भी मजदूरोंको उत्पादक मतोपके अनुभवसे वंचित करके उनमें मानसिक विह्वलितता पैदा कर दी है। "इसके विपरीत, घरतीमाताके साथ निकट सवध होनेसे किसानमें सुरक्षाकी भावना और मानसिक समतुलन होता है। किसानको भी शत्रुओंकी उच्छृ-खलताका सामना करना पड़ता है, परन्तु इन विपत्तियोंके कारण उसे प्रकृतिसे लड़नेकी नयी प्रेरणा मिलती है या वह दस्तकारियोंका आश्रय ले लेता है। इससे उसमें शान्तिकी चाह पैदा होती है।" * यही बात कारीगरों पर लागू होती है। "उनकी युद्धवृत्ति रचनात्मक कार्यके रूपमें व्यक्त होती है और इसलिए उनमें अपनी विनाशक वृत्तिया प्रगट करनेकी इच्छा नहीं रहती।" *

इसलिए गांधीजी ऐसे ग्रामीण समाजोंकी प्रणालीकी ओर लौट जानेका समर्थन करने थे, जिनमें से हरएक तमाम बुनियादी जरूरतोंके मामलेमें बहुत कुछ आत्म-निर्भर हो। ऐसी समाज-व्यवस्थामें खेती और उद्योग साथ साथ चलेंगे। मशीनों सर्वथा उठा नहीं दी जायगी। लोग उन्हें कहीं अधिक मर्यादा रखेंगे। लेकिन ये ऐसी सीधी-सादी होंगी, जिन्हें लोग सुद चला सकते हैं, खुद रख सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। इस मादी व्यवस्थामें समाज ऐसी छोटी छोटी इकाइयोंका बना होगा, जिनका प्रबंध आसानीसे किया जा सके और जो परस्पर सहयोगके बन्धनमें बंधी होंगी। लोग अपने आसपासकी हालतको समझ सकेंगे और इसलिए उस पर कारगर नियंत्रण रख सकेंगे। काम जीवनका विरोधी नहीं होगा, बल्कि जीवनके सम्पूर्ण देपको मिट्ट करनेका साधन होगा। लोग प्रकृतिके साथ धनिय सम्पर्कमें रहेंगे और मुक्त सूर्य-प्रकाश, ताजी हवा और प्रकृतिके मुफ्त

* हरबर्ट रीड: 'एज्युकेशन फॉर पीस'।

... ..

... ..

... ..

है।" जुग हमें बताता है कि आज संसार चित्तकी जिन विकृतियोंसे पीड़ित है, उनके पीछे "ये सारे स्वाभाविक और आवश्यक कष्ट छिपे हुए हैं, जिन्हें बीमार सहन करनेको राजी नहीं था।" और फिर "मानसोपचारका उच्चतम ध्येय यह नहीं है कि रोगीको सुखकी किसी असंभव स्थितिमें पहुँचा दिया जाय, परन्तु यह है कि उसे इतनी दृढ़ता और दार्शनिक धीरता प्राप्त करनेमें सहायता दी जाय कि वह जरूरी कष्ट बरदाश्त कर सके।"

इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी शारीरिक इच्छाओं पर स्वेच्छपूर्वक रोक लगाना और बुनियादी आध्यात्मिक मूल्यों और यम-नियमोंको फिरसे अपनाना सीखना पड़ेगा। इससे हम बच नहीं सकते। आज भी पश्चिममें अणुबमके डरसे आबादीके छोटी छोटी इकाइयोंमें 'बिखरने' (Dispersion) का नारा बुलद हो रहा है। परन्तु इसके अलावा हमें इस नारेकी जरूरत भी महसूस करनी होगी : 'फिर भूमिको अपनाओ', फिर सभी अत्यावश्यक बातोंमें क्षेत्रीय आत्म-निर्भरताकी धारण लो, फिर लोगोंके मानसिक स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए सादा जीवन और आध्यात्मिक मूल्योंका आश्रय लो — क्योंकि इन्हींके आधार पर विश्व-सुरक्षा और विश्वशांतिकी इमारत खड़ी की जा सकती है।

१४

अहिंसक वृत्ति अविभाज्य है। उसे जीवनके सभी क्षेत्रोंमें संचरित करना होगा, नहीं तो हमारी अहिंसा लंगड़ी होगी और उसका वास्तविक स्वरूप विलुप्त हो जायगा। आबादीके बढ़नेका प्रश्न ऐसा है कि अगर इसे ठीक तरहसे नहीं निबटाया गया, तो इस चट्टान पर अहिंसक समाज-व्यवस्था खड़ी करनेकी तमाम कोशिशोंकी नाव टकराकर टूट जायगी। इसलिए इस बड़ेसे बड़े प्रश्नको सुलझानेमें अहिंसक वृत्तिका प्रयोग करना ही चाहिये। इसके केवल तीन हल संभव हैं : (१) अतिरिक्त आबादीको लड़ाइयोंमें सपा दिया जाय, (२) राजनीतिक या आर्थिक उपनिवेशवादके द्वारा उसका पोषण किया जाय, और (३) संतति-नियमन किया जाय। अहिंसाके

दिये हुए सौन्दर्यके आनंद लूटेंगे। यही आनंद शहरी कारखानोंके मजदूरोंको थोड़ीसी मात्रामें भी बहुत खर्च करने पर कृत्रिम रूपमें मिलते हैं।

इसका मतलब जरूरी तौर पर 'नीचा जीवन-स्तर' या कठोर परिश्रमका जीवन नहीं है। कारण, अधिक कार्यक्षम प्रक्रियाओं और औजारोंके प्रयोगकी कोई मर्यादा नहीं होगी। कोई समाज अन्तमें किस स्तरके यंत्रों और संगठनको अपनायेगा, यह मनमाने ढंगसे निश्चित नहीं किया जा सकता। कदाचित् वह संबंधित लोगोंकी आवश्यकता, क्षमता और विचारधाराके अनुसार समय समय और स्थान स्थान पर बदलता रहेगा; मार्गदर्शक सिद्धान्त यह होगा कि यंत्र सादे हों और साधारण लोगोंकी आर्थिक शक्तिके भीतर हों, ताकि वे व्यक्तिगत या सामूहिक रूपमें उनके मालिक बन सकें। उनसे मानव-श्रमको सहायता मिलनी चाहिये, न कि वे उसका स्थान ले लें। यही बात जो चालक शक्ति काममें ली जाय उस पर भी लागू होगी।

इस प्रणालीका लक्ष्य किसी ऐसी सम्यक्ताका विकास करना नहीं है, जिसे गांधीजीने 'बिना कांटेके गुलाब' की उपमा दी थी। वह सब प्रकारके शरीर-श्रमको 'आदमको दिया हुआ शाप' समझकर उठा नहीं देगी। इसके विपरीत गांधीजीकी राय थी कि पसीनेकी कमाई खाना व्यक्ति और समाजके स्वास्थ्य, संतोष और आन्तरिक शान्तिके लिए एक लाजिमी शर्त है और आजकलकी बहुतसी सामाजिक बुराइयां 'मेहनतकी रोटी' का नियम भंग करनेसे पैदा होती हैं। जुंगने स्विट्जरलैण्डके मानस-शास्त्रियोंकी समितिमें दिये गये अपने एक भाषणके दौरानमें ठीक ही कहा था: "जीवनकी चरितार्थताके लिए सुख और दुःखके बीच संतुलन होना चाहिये; परन्तु चूंकि दुःख स्वयं अप्रिय होता है, इसलिए लोगोंको इस बारेमें विचार करना स्वभावतः नापसन्द होता है कि कितनी चिन्ता और कितना शोक नियतिने मनुष्यके भाग्यमें लिख दिया है। इसलिए वे प्रगति आदि लुभावने शब्दोंका प्रयोग करते हैं। . . . वे यह भूल जाते हैं कि दुःखकी मात्रा पूरी न हो चुकी हो तो सुख जहर बन जाता

है।" जुग हमें बताता है कि आज संसार चित्तकी जिन विवृतियोंसे पीड़ित है, उनके पीछे "वे सारे स्वाभाविक और आवश्यक कष्ट छिपे हुए हैं, जिन्हें घोरतः सहन करनेकी राजी नहीं था।" और फिर "मानसोपचारका उच्चतम ध्येय यह नहीं है कि रोगीको सुखकी किनी अनमंजव स्थितिमें पहुंचा दिया जाय, परन्तु यह है कि उसे इतनी दृष्टा और दार्शनिक धीरता प्राप्त करनेमें सहायता दी जाय कि वह जरूरी कष्ट बरदाश्त कर सके।"

इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी शारीरिक इच्छाओं पर स्वेच्छापूर्वक रोक लगाना और बुनियादी आध्यात्मिक मूल्यों और यम-नियमोंको फिरसे अपनाना सीखना पड़ेगा। इससे हम बच नहीं सकते। आज भी पश्चिममें अणुबमके डरने आयादीके छोटी छोटी इकाइयोंमें 'विखरने' (Dispersion) का नारा बुलंद हो रहा है। परन्तु इसके अलावा हमें इस नारेकी जरूरत भी महसूस करनी होगी। 'फिर भूमिको अपनाओ', फिर सभी अत्यावश्यक बातोंमें क्षेत्रीय आत्म-निर्भरताकी धारण लो, फिर लोगोंके मानसिक स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए सादा जीवन और आध्यात्मिक मूल्योंका आश्रय लो — क्योंकि इन्हींके आधार पर विश्व-सुरक्षा और विश्वव्याप्तिकी इमारत खड़ी की जा सकती है।

१४

अहिंसक वृत्ति अविभाज्य है। उसे जीवनके सभी क्षेत्रोंमें संचरित करना होगा, नहीं तो हमारी अहिंसा लंगड़ी होगी और उसका वास्तविक स्वरूप विलुप्त हो जायगा। आबादीके बढ़नेका प्रश्न ऐसा है कि अगर इसे ठीक तरहसे नहीं निबटाया गया, तो इस चट्टान पर अहिंसक समाज-व्यवस्था खड़ी करनेकी तमाम कोशिशोंकी नाव टकराकर टूट जायगी। इसलिए इस बड़ेसे बड़े प्रश्नको सुलझानेमें अहिंसक वृत्तिका प्रयोग करना ही चाहिये। इसके केवल तीन हल संभव हैं: (१) अतिरिक्त आबादीको लड़ाइयोंमें सेंपा दिया जाय, (२) राजनीतिक या आर्थिक उपनिवेशवादके द्वारा उसका पोषण किया जाय, और (३) संतति-नियमन किया जाय।

संदर्भमें द्धन तीनों उपायोंमें से पहले दोको तो तुरंत अस्वीकार कर देना होगा। तीसरे उपायके बारेमें यह बात है कि अहिंसक समाजके बुनियादी सिद्धान्तोंके अनुसार तो पूरे या अचूरे आत्म-संयम पर आधारित उपाय ही उचित माने जायेंगे। कारण, अगर हम इस प्रश्न और अन्य प्रश्नोंके संबंधमें एक ही रवैया न रखें, तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं पर स्वेच्छापूर्वक अंकुश रखनेके दर्शनका सफल पालन नहीं हो सकता। एक ही साथ "बुद्धिमान और विमूढ़, सौम्य और क्रुद्ध, वफादार और तटस्थ कीन हो सकता है?"

१५

आज हमारे सामने यह खतरा खड़ा है कि एक तरफ तो दुनियाकी आवादी बराबर बढ़ रही है और दूसरी ओर ऐसा लगता है कि खाद्य-सामग्री कम होती जायगी। जमीनका कटाव और उसके उपजाऊपनमें होनेवाली कमी विश्व-समस्याएं बन गई हैं। विशेषज्ञोंने हमें चेतावनी दी है कि पैसेके मूल्यों और जल्दी मुनाफा कमानेके लिए प्रकृतिका शोषण करनेकी इच्छा पर आधारित हमारी वर्तमान अर्थ-व्यवस्थाने मरुभूमियोंका तेजीसे विस्तार करना शुरू कर दिया है और यदि सभ्यताको वैसे ही दीर्घकालिक ह्राससे बचना है जिसने उत्तरी अफ्रीका और निकट-पूर्वको सदियों तक बरबाद किया, तो हमें शोषणकी अर्थ-व्यवस्थासे मुंह मोड़कर संरक्षणकी अर्थ-व्यवस्था (Economy of Conservation) की ओर आना पड़ेगा। गांधीजीकी बतायी हुई अर्थ-व्यवस्था संरक्षणकी अर्थ-व्यवस्था है। इस अर्थ-व्यवस्थामें अधिकसे अधिक आवादीको अनिश्चित काल तक भूमि पर इस तरह रखा जा सकता है कि वह तन्दुरुस्त और उचित आरामसे रहे और जमीनका उपजाऊपन भी न घटे। इस प्रणालीके प्रमुख लक्षण ये हैं:

(१) यांत्रिक, बड़े पैमानेकी या सामूहिक खेती न करके छोटे पैमाने पर विविध प्रकारकी सघन खेती की जाय। इस प्रणालीमें प्रति खेतिहर मजदूरकी पैदावारके बजाय कुल पैदावार सबसे अधिक होती

है; (२) संजीने संबंधित कुटीर-उद्योगोंका विकास; (३) पशुओं पर आधारित अर्थ-व्यवस्था। जहाँ 'वापिस करनेके नियम' (Law of Return) का मकसद पालन किया जाना, अर्थात् जो मरत जमीनमें वे रहे जाते हैं वे मारके स्वयं उसे लौटा दिये जायेंगे, क्योंकि इनके बिना भूमि का स्वास्थ और उत्पादन बाधम नहीं रहा जा सकता; (४) पशु, मनुष्य और वनस्पति-जीवनके बीच उचित मनुष्यन और संबंध, क्योंकि सामाजिक स्वास्थ और स्थिरता इन चीजोंके मेलमें ही होती है; और (५) सामाजिक सुरक्षा की नीमनके तौर पर मर्यादा स्थापित करके मनुष्य और पशु दोनोंको सक्रियकी स्थितिमें रखा।

१६

अहिंसक और शांतिपूर्ण समाज-व्यवस्था की रचनाके माधनके रूपमें मार्क्सवादी हमें अपनी वह शिक्षा-प्रदति दी जो बुनियादी मर्यादा वर्या शिक्षा-प्रणालीके नामसे मशहूर है। उगमन तरीका यह है कि किसी समाजोपयोगी वस्तुकारीके शिक्षण और अभ्यासके द्वारा वस्त्रों केवल बौद्धिक सक्रियता ही नहीं, बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक सक्रियता भी विकास किया जाय। इसकी जड़में यहिस्ताम निधान्त है। यह प्रणाली इस निधान्त पर आधारित है कि 'विचारशील हाथ' (thinking hand) की बुद्धिपूर्वक संवाचित प्रवृत्तिके जरिये बालककी बुद्धि और समूचे व्यक्तित्वका विकास किया जा सकता है। अब पश्चिममें भी यह अनुभव किया जा रहा है कि मरकल राष्ट्र-निर्माताओं और लोकतन्त्रके निर्माताओंकी पीढ़ी 'धम'के यातावरणमें पैदा नहीं की जा सकती। यानी अगर स्कूल व्यक्ति और समाजके जीवनकी समस्याओंसे बहुत दूर 'तीन लॉकमें मयुरा ग्यारी' जैसी जगह हो, तो वहा राष्ट्र और लोकतन्त्रके निर्माता पैदा नहीं हो सकते। बुनियादी तालीमकी मर्यादा-प्रदति वस्त्रोंको शिक्षाती है कि वे अपनी ही कोशिशोंसे अपने परिवार और समाजकी समस्याएं अहिंसक और लोकतांत्रिक ढंग-से

हल करें। सामाजिक तनाव, धार्मिक सहिष्णुता, स्वशासन, खुराक, उसकी खेती और उसे तैयार करनेकी प्रक्रियायें, कपड़ा और कूड़ा-करकटको ठिकाने लगाना वगैरा समस्याओंको अहिंसक और लोक-तांत्रिक ढंगसे और समझपूर्वक निवटाना सीखकर यानी अपनी प्रत्येक प्रवृत्तिसे संबंधित सारा आवश्यक ज्ञान हासिल करके वे केवल जीवनकी सारी शिक्षा ही नहीं प्राप्त करते, परन्तु ऐसी शिक्षा भी प्राप्त करते हैं जिसके साथ यह आश्वासन भी जुड़ा होता है कि इस प्रकार हासिल किये हुए ज्ञानका सही तौर पर उपयोग किया जायगा।

इस प्रकार बुनियादी तालीम केवल एक नयी शिक्षा-प्रणाली ही नहीं है, बल्कि एक विशेष आदर्श — विश्वशांति और विश्व-भ्रातृत्व — की सिद्धिकी कला भी है। और इसलिए उस पर हमें अत्यंत गंभीर विचार करना चाहिये।

गांधीजीकी कार्य-पद्धति और विश्व-संकट*

हम जो चर्चाएं करते रहे हैं उनके बीच यह सवाल बार बार पूछा गया है कि गांधीजी अहिंसाका सन्देश इतने सारे लोगों तक पहुंचा कैसे सके और इतने विशाल पैमाने पर उनसे अहिंसाका पालन कैसे करा सके ?

गांधीजीकी कार्य-पद्धतिका आरंभ-बिंदु यह था कि अहिंसा दुबलोंका बल है। इसलिए वह जीवनमें छोटी और तुच्छ मानी जानेवाली बातोंका उपयोग करती है; उसके हथियार भी नगण्य-से दीखते हैं। भारतमें ४० करोड़ लोग थे। सख्या तो हमारे पास थी; लेकिन संख्या कमजोरीका भी कारण हो सकती है। गांधीजीकी समस्या यह थी कि इस सख्याको शक्तिका स्रोत कैसे बनाया जाय—और शक्ति भी पशुबलकी नहीं, बल्कि अहिंसाकी शक्ति। उनके साधन गरीब, अपढ़, अज्ञान पुरुष, स्त्रिया और बच्चे थे। उनके सामने प्रश्न ऐसा कार्य सोच निकालनेका था, जिसे ये भोले-भाले लोग कर सकें और जो उनके भीतर छिपी हुई शक्तिको बाहर लाकर उसे स्वातंत्र्य-संग्राममें लगा दे। इसलिए सामूहिक प्रवृत्तिके गांधीजीके सारे कार्यक्रमोंमें बहुत ही सादगी होती थी। अहिंसाकी उनकी सालीम भी बहुत छोटी छोटी बातोंके द्वारा दी जाती थी, जिन्हें वे बुनियादी आध्यात्मिक अनुशासन कहते थे।

उन्होंने मिट्टीमें से धीर पैदा किये। वे ऐसा कर सके, क्योंकि सत्यका वे जिस रूपमें दर्शन करते थे उसीके अनुसार संपूर्ण जीवन व्यतीत करनेका वे सतत प्रयत्न करते रहे। सत्यका दावा करना ही काफी नहीं, उसकी घोषणा करना भी काफी नहीं, जरूरत यह है कि उसकी घोषणा आचरणसे की जाय। उनका प्रचारका तरीका

* यह वह मौखिक वक्तव्य है जो लेखकने बिहार-गोष्ठीमें अपना निबंध पेश करते समय दिया था।

है, खासकर ऐसी प्रवृत्तियोंका जिनका सबध हमारी प्रारम्भिक आवश्यकताओंकी पूर्तिसे है, जब कि हमें जो शिक्षा दी जाती है या हमें उपदेशके तौर पर जो कहा जाता है उसका प्रभाव कम पड़ता है। चरखेका चालीस करोड़ मनुष्योंकी बुनियादी जरूरतोंके साथ गहरा संबंध था। उसने गांधीजीको जन-साधारणकी शिक्षाका अस्त्र दे दिया। सब प्रकारकी शिक्षाका ध्येय यह बताया गया है कि यह हम सबके लिए सम्यक् विचार और सम्यक् आचारको स्वाभाविक बना देती है। क्या रस्किनने कही यह नहीं कहा है कि सारी शिक्षाका लक्ष्य मनुष्यके लिए मनुष्यके प्रेम और कूरताकी घृणाको स्वाभाविक बना देना है? चरखा किसी समय भारतके पिछड़ेपन, शोषण और दासत्वकी निशानी था। गांधीजीने उसे अहिंसाका प्रतीक और अहिंसाका अनुशासन और सगठन पैदा करनेका साधन बना दिया। इससे वे अपना सन्देश छोटी छोटी शोषणियोंके निवासियों तक भी पहुंचा सके और उनके तथा कार्यकर्ताओंके बीच सहयोगका जीवित सम्बन्ध कायम कर सके। इसी कारण राष्ट्रव्यापी पैमाने पर अहिंसक सानूहिक कार्रवाई शक्य बनी।

उनकी नजरमें चरखेकी सार्वत्रिकता उसकी सबसे कीमती विशेषता थी। उनकी अहिंसक कार्य-पद्धतिका आधार उनका यह आधिष्ठातृ था कि छोटी और तुच्छ दिखाई देनेवाली बातें जब लाखों लोग मिलकर एक ज्ञानपूर्वक किये हुए प्रयत्नके अगवै रूपमें करते हैं, तब उसके परिणाम उन परिणामोंसे कहीं बड़े होते हैं जो किसी एक व्यक्तिकी कोशिशसे हो सकते हैं या जो व्यक्तियोंकी अलग अलग कोशिशोंको जोड़ लेनेसे हो सकते हैं। गांधीजीकी तमाम प्रवृत्तियोंमें यह चीज समान रूपसे पाई जाती थी कि उन्हें अनन्त गुना बनाया जा सकता था।

कल हम इस प्रश्नकी चर्चा कर रहे थे कि जो राष्ट्र समुक्त राष्ट्रबंधके साथ सहयोग नहीं करते हैं उनका क्या किया जाय? उन तक हमारी पहुंच कैसे हो? साम्यवादके दुष्प्रभावको या त्रेमन्दिनके और हिलानेको ही सारी बुराइयोंकी जड़ बतानेसे कोई लाभ नहीं

होगा। मैं साम्यवाद अथवा उसकी चालवाजियोंका प्रशंसक नहीं हूँ। परन्तु हम समस्याकी जड़ तक पहुंचनेकी कोशिश तो करें। यह क्या बात है कि लोग साम्यवादी प्रचारके असरमें इतने जल्दी आ जाते हैं? वह क्या चीज है जो साम्यवादको इतना प्रभावशाली बनाती है? वह चीज यह है कि दुर्बल और कम उन्नत राष्ट्रोंको बलवान राष्ट्र सताते और चूसते हैं और बड़ी शक्तियोंके हाथों प्रतिक्रियावादको समर्थन मिला है और अब भी मिलता है।

उस दिन हम चीनकी 'हठधर्मी' की बात कर रहे थे। चीनमें बड़ी शक्तियोंके क्या कारनामे रहे हैं? अफ्रीका की लड़ाई, वाँक्सर विद्रोह और विदेशियोंके विशेषाधिकार। इन सबका क्या अर्थ है? पश्चिमी लोकतंत्रोंने चीन, वियेतनाम, अफ्रीका और यूरोपमें भ्रष्ट और प्रतिक्रियावादी शासनोंकी हिमायत की है। यही कारण है कि चीनी लोगोंको पश्चिमी ताकतों पर इतना अविश्वास है। ऐसा न होता तो चीनमें आज शायद लोकतंत्र होता। गांधीजीके दृष्टिकोणके अनुसार चीनके प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिये? सीधा उत्तर यह है कि उसे विलासित और वगैर देरके संयुक्त राष्ट्रसंघमें शामिल कर लें। और यह कोई रणनीति या चालवाजीके तौर पर न हो, बल्कि विलम्बित न्यायके एक हार्दिक कार्यके रूपमें हो। यदि कांग्रेसमें गांधीजीका कोई विरोधी होता या, तो वे उसे कार्य-समितिके बाहर न रखकर भीतर ही रखते थे। वे कहा करते थे: "अगर वह अन्दर होगा तो मैं उस पर ज्यादा असर डाल सकूंगा। बाहर रहकर वह मेरी अहिंसाके सीधे प्रभावसे परे रहेगा।" और मैं आपको बताऊँ कि परिणामोंसे उनकी यह कारंवाई सही साबित होती थी।

संसारकी तमाम दलित और पीड़ित जातियोंमें आज जागृतिका ज्वार आ रहा है और यह हमारा सीभाग्य है कि डॉ० बंच हमारे बीचमें हैं। वे इन लोगोंमें से कुछकी ओरसे बहुत अधिकारके साथ बोल सकते हैं। क्या गांधीजीका तरीका यहां किसी तरह लागू हो सकता है? अगर हम इन लोगोंके लिए शोषणका मुकाबिला अहिंसक

उपायों से करना संभव बना सकें, तो संसारभरमें हम अहिंसाकी आधी लड़ाई जीत लेंगे।

मुझे याद है कि दक्षिण अफ्रीकासे अफ्रीकियोंका एक शिष्ट-मंडल एक बार गांधीजीके पास आया था और उसने उनसे पूछा था : "बताइये हम क्या करें ? क्या हमारे लिए कोई आशा है ?" उनका जवाब यह था : "यदि कोई एक वस्तु आपको बचा सकती है तो वह है चरखा और उसके द्वारा सूचित वस्तुएं।" अपनी ओरसे सहायताका प्रस्ताव करते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि उनके दर्जनभर नौजवानोंको विविध रचनात्मक कामोंकी तालीम देकर वापस भेज दिया जायगा, ताकि वे अपने लोगोंको इसी तरहकी शिक्षा देकर उनका संगठन कर सकें। इस सुझाव पर आपको गंभीर विचार करना चाहिये। शायद आपको इस सुझावकी सादगी पर हंसी आयेंगी। परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह हमीकी बात नहीं है।

अफ्रीकाका मूल निवासी एक स्वातंत्र्य-प्रेमी प्राणी है। उसे किसीकी गुलामी करनेसे घृणा है। उसे अपना धर्म बेच देनेको बाध्य करनेके लिए अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करनेकी खातिर गारे प्रवासियों पर निर्भर बना दिया जाता है। जब जरूरतें नहीं होतीं तो वे कृत्रिम रूपमें पैदा कर दी जाती हैं। उदाहरणके लिए, दक्षिण अफ्रीकामें एक उपनियम है कि किसी जूल् या बंदूको किसी सहरी क्षेत्रमें जानेके लिए एक निश्चित ढंगका कपड़ा पहनना ही चाहिये। उसे वहां जाना तो पड़ता ही है। इसलिए उसे वह कपड़ा खरीदना पड़ता है। अफ्रीकियोंके धर्मको हथियानेका एक और उपाय यह किया जाता है कि उनमें शराब पीनेकी आदत डाली जाती है और आवकारीके नियम लागू किये जाते हैं। उन्हें बेगार करके कपड़ा खरीदनेको मजबूर क्यों किया जाय और उन्हें शराबसे बिल्कुल परहेज करना क्यों न सिखाया जाय ? प्रकृतिने उन्हें वे समाम साधन प्रदान किये हैं जिनसे वे सुखी, सतोषमय और सम्य जीवन बिता सकें। उन्हें केवल जीवन और सम्यताकी कलायें और अहिंसाका

होगा । मैं साम्यवाद २
परन्तु हम समस्याकी
वात है कि लोग साम्य
हैं ? वह क्या चीज है ज
वह चीज यह है कि दु
सताते और चूसते हैं अ
समर्थन मिला है और ३

उस दिन हम चीन
बड़ी शक्तियोंके क्या का
विद्रोह और विदेशियोंके
पश्चिमी लोकतंत्रोंने चीन
और प्रतिक्रियावादी शास
चीनी लोगोंको पश्चिमी
होता तो चीनमें आज शा
अनुसार चीनके प्रति हम
उत्तर यह है कि उसे वि
शामिल कर लें । और यह
न हो, बल्कि विलम्बित न
कांग्रेसमें गांधीजीका कोई ।
बाहर न रखकर भीतर है
वह अन्दर होगा तो मैं उ
रहकर वह मेरी अहिंसाके
आपको बताऊं कि परिणा
मोती थी ।

म दलि

यः

सशस्त्र आक्रमण और अहिंसक प्रतिरोध

दूसरे विश्वयुद्धमें बर्मा पर जापानी आक्रमण होनेके बाद जापानी सेनाके भारत पर छा जानेका खतरा था। ब्रिटिश अधिकारी हरके बारे में घबरा गये थे। भारतके उप-प्रधान मन्त्री जर्जरल मोल्सवर्थने घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिश सेना रक्षाकी सुदूर पश्चिम तक पीछे हट जायगी और भारतीय प्रदेशके बड़े-बड़े भाग जापानी हमलेके लिए खूबे छोड़ दिये जायंगे। ब्रिटिश कर्मचारियोंने तो दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और उड़ीसाके कुछ तटवर्ती शहरोंको खाली करानेके लिए योजनाएं भी जारी कर दी थी। लेकिन लोगों पर उनका अविश्वास इतना गहरा था कि हथियार देना तो दूर रहा, उन्हें इस बातकी भी इजाजत नहीं थी कि वे आत्मरक्षाके लिए अपने स्वयंसेवक-दल बना लें और पहरा लगानेकी व्यवस्था कर लें। भीरावहनने गांधीजीके वक्तव्य उड़ीसाका दौरा किया और लोगोंकी लाचारी, घबराहट और बेशर्तके विरुद्ध रोपकी भावनाकी धीरे-धीरे रिपोर्ट भेजी और उनकी मनाह मांगी कि जापानी सेनाएं भारतमें उतर आयें तो लोग क्या करें। भीरावहनके उन पत्र और गांधीजीके उत्तरके प्रस्तुत अंश नीचे दिये जाने हैं :

भीरावहनका पत्र

हम मान लें कि जापानी उड़ीसाके समुद्र-तट पर कहीं उतरेंगे। सम्भवतः उतरनेके समय कोई बमबर्षा या गोलाबारी नहीं होगी, क्योंकि समुद्र-तट पर बचावका कोई प्रबंध नहीं किया गया है। समुद्र-तटमें वे समतल और सूखे धानके खेतोंको पार करते हुए तेजीसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ केवल नदियों और खाइयोंकी रक्षाकृत होगी; और ये इस समय प्रायः सूखी हैं और कहीं भी

अनुशासन और संगठन सिमानेकी आवश्यकता है, ताकि वे अपने शोषणका अन्त कर सकें।

‘दि गारटिरलम ऑफ मैन’ के लेखकने अपनी पुस्तकके एक उल्लेखनीय अध्याये बताया है कि अफ्रीकामें साम्यताके संचार और प्रचारमें करघेने, हलने और अजागने क्या योग दिया है (देखिये परिशिष्ट—ख)। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया और गांधीजीकी कार्य-पद्धतिमें सादृश्य स्पष्ट है। आप गरीब लोगोंको उपदेश ही देते नहीं रह सकते; वे आपके उपदेशोंसे ऊब जायेंगे। न आप आम लोगोंको हमेशा सदाचारकी रेंगा पर ही सीधा खड़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे उनकी रोजमर्राकी जरूरतोंकी दृष्टिसे बात करें और उन्हें यह बतायें कि वे अपने ही प्रयत्नसे और अपने आपसे ही सहयोगसे उन जरूरतोंके बारेमें अपनी आजादी कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आप अनुशासन और संगठनके लिए एक ऐसा आधार पैदा कर देते हैं, जिसका दारमदार बल पर और हिंसा पर नहीं परन्तु शांति और अहिंसा पर होता है। इससे उन्हें शक्ति और एकताका बोध प्राप्त होगा और वे अहिंसाके बलसे आक्रमण और शोषणका मुकाबिला कर सकेंगे। इन लोगोंको इस कलासे सुसज्जित कर दीजिये, फिर केवल उनका शोषण और उत्पीड़न ही नहीं मिट जायगा, बल्कि बहुत हद तक साम्यवादकी—जिसका घोषित उद्देश्य तो शोषण और उत्पीड़नका अन्त करना है, परन्तु जो इनके स्थान पर ऐसी चीज ले आता है जो इनसे ज्यादा बुरी न हो तो भी उतनी ही बुरी जरूर है—चुनौती भी खतम हो जायगी।

सशस्त्र आक्रमण और अहिंसक प्रतिरोध

दूसरे विश्वयुद्ध में जर्मनी पर जापानी आक्रमण होनेके बाद जापानी सेनाके भारत पर छा जानेका खतरा था। ब्रिटिश अधिकारी उनके बारे में पता चले थे। भारतके उपा-प्रधान मंत्रीपति जनरल मोल्सवर्थने घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिश सेना रसासी सुदूर पश्चिम तक पीछे हट जायगी और भारतीय प्रदेशके बड़े-बड़े भाग जापानी हमलेके लिए सुरक्षित छोड़ दिये जायेंगे। ब्रिटिश कर्मचारियोंने तो दिल्ली, मद्रास, बलुचिस्तान और उड़ीसाके कुछ तटवर्ती गाहनोंको खाली करानेके लिए योजनाएँ भी जारी कर दी थी। लेकिन लोगों पर उनका अविश्वास इतना गहरा था कि हथियार देना तो दूर रहा, उन्हें इस बातकी भी इजाजत नहीं थी कि वे आत्मरक्षाके लिए अपने स्वयंसेवक-बल बना लें और पहरा लगानेकी व्यवस्था कर लें। मीरावहनने गांधीजीके कठोरता उद्दीप्तारण द्वारा किया और लोगोंकी लाचारी, घबराहट और अश्रेयोंके विरुद्ध रोपकी भावनाकी ब्यौरेवार रिपोर्ट भेजी और उनकी सलाह मांगी कि जापानी सेनाएँ भारतमें उतर आयें तो लोग क्या करें। मीरावहनके उम पत्र और गांधीजीके उत्तरके प्रस्तुत अंश नीचे दिये जाते हैं :

मीरावहनका पत्र

हम मान लें कि जापानी उड़ीसाके समुद्र-तट पर कहीं उतरेंगे। सम्भवतः उतरनेके समय कोई बमबर्षा या गोलाबारी नहीं होगी, क्योंकि समुद्र-तट पर बचावका कोई प्रबंध नहीं किया गया है। समुद्र-तटसे वे समतल और सूखे धानके खेतोंको पार करते हुए तेजीसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां केवल नदियों और खाइयोंकी रक्षाकृत होगी; और ये इस समय प्रायः सूखी हैं और कहीं भी

अनुशास
मोक्ष

उत्तम
मार्गः
परिनि
पश्यति
नमः
होमः
अपर
और
ही न
सकने
पैदा
परन्तु
एकता
मोक्ष
कर दो
जायगा
तो मो
पर ऐ
उतनी

देते हैं बल्कि ऐसे आदेश जारी करते हैं जिनका पालन किया जाय
 तो लड़ाईका दिन आनेसे पहले ही उनकी मौत आ जायगी। जब
 जापानी इस धृष्टित राज्यका पीछा कर रहे हैं और खास तौर पर
 जब वे यह कह रहे हैं कि, 'हम तुमसे लड़ने ढोड़े ही आ रहे हैं',
 तब आग उत्साहसे जापानियोंके मार्गमें रुकावट डालनेको कैसे तैयार
 हो सकते हैं? परन्तु मैंने देखा है कि देहाती तटस्थताकी स्थिति
 अपनातेके लिए तैयार हैं। अर्थात् वे जापानियोंको अपने खेतों और
 गांवों परसे गुजर जाने देंगे और यथासम्भव उनके सम्पर्कमें न आनेकी
 कोशिश करेंगे। वे अपनी खाद्य-सामग्री और रुपया-पैसा छिपा लेंगे
 और जापानियोंकी सेवा-सहायता करनेसे इनकार कर देंगे। परन्तु
 ब्रिटिश राज्यके प्रति लोगोंमें घृणा इतनी अधिक है कि कुछ भागोंमें
 इतना प्रतिरोध भी जुटाना कठिन होगा और अंग्रेज-विरोधी किसी भी
 चीजका बाह्य फँलाकर स्वागत किया जायगा। मेरे खयालसे हमें उस
 अविकल्प अधिक विरोधकी मानाका पता लगाना चाहिये, जिसे करने
 और कायम रखनेकी सामान्य लोगोंसे आशा रखी जा सकती है।
 और फिर उसीको अपनी निश्चित स्थिति मान लेना चाहिये। कोई
 स्थिर दीर्घकालीन स्थिति, भले ही वह सौ फीसदी प्रतिरोधकी
 न हो तो भी, अन्तमें जल्दी टूट जानेवाले सख्त रवैयेसे ज्यादा
 कारगर होगी।

जिस अधिकसे अधिक टिकनेवाली स्थितिकी आशा साधारण
 लोगोंमें रखी जा सकती है, वह कदाचित् यह होगी

1. जापानी कोई जमीन, मकान या चल संपत्ति हथियाने लगे,
 तो उनका मजबूतीसे और प्रायः अहिंसक ढंगसे सामना किया जाय।
2. जापानियोंके लिए कोई वेगार न की जाय।
3. जापानियोंकी हुकूमतमें किसी किस्मकी नौकरी न की जाय।
 (कुछ प्रकारके शहरी लोगों, सरकारी मौकापरस्तों और दूसरे मार्गसे
 नामे हुए भारतीयोंके बारेमें इस पर नियंत्रण रखना कठिन हो
 सकता है।)

4. जापानियोंसे कोई चीज न खरीदी जाय।

दिया नहीं है कि जापानी पाप न की जा सकें। जहाँ तक हम पता
 लगा सकते हैं, जापानियोंका भाव उद्देश्य राकनेका कोई मंजूर प्रयत्न
 मत बना नहीं किया जायगा, जब तक वे उद्दीमाकी रियासतों
 महाही चीज अपनी इच्छाओं में पहुँच जायें। रक्षा सेना जो नो।
 यह इन हिस्सोंके जगहमें निर्मा हुई बनाई जाती है। संभव।
 यह जगहमेंपुरी महकका खसाव करनेकी जीताई कोनिग करे, परंतु
 उगकी राकनेवाकी संभावना बहुत भीड़ी होगी। इसका यह अर्थ हुआ
 कि हम उद्दीमाके उत्तर-मजिनामें लड़ाई लड़ी जानेकी आशा कर
 सकते हैं। उगके बाद जापानी सेना बिहारमें प्रवेश करेगी। उस
 समय यह संभावना नहीं है कि जापानी देगभरमें फैल जायेंगे, परंतु
 वे समुद्र-तट और अपनी बढ़ती हुई सेनाके बीच मातायातके मार्गों
 पर केन्द्रित रहेंगे। ब्रिटिश शासन उससे पहले ही मैदानमें गायब
 हो गया होगा।

इन घटनाओंके होनेकी हालतमें हमारे सामने समस्या यह होगी
 कि हम क्या करें?

जापानी सेनाएं खेतों और गांवोंको चीरती हुई झपटेंगी—
 लोगोंके प्रगट शत्रुके रूपमें नहीं, परंतु ब्रिटिश और अमरीकी युद्ध-
 प्रयत्नका पीछा और विनाश करनेवाली सेनाओंके रूपमें। उबर
 लोगोंकी भावनाएं अस्पष्ट हैं। सबसे प्रबल भावना अंग्रेजोंका भय
 और अविश्वास है और लोगोंके साथ जो व्यवहार किया जा रहा
 है उससे यह भावना दिन-दिन बढ़ रही है। इसलिए ऐसी हरएक
 चीजका, जो अंग्रेजोंकी नहीं है या उनसे संबंध नहीं रखती, वे
 स्वागत करते हैं। एक मजेदार उदाहरण लीजिये। कुछ प्रदेशोंमें
 देहाती कहते हैं: “अरे, जो हवाई जहाज बहुत शोर करते हैं वे
 तो अंग्रेजोंके हैं, परंतु चुपचाप उड़नेवाले वायुमान भी हैं और वे
 महात्माजीके हैं।” मेरे विचारसे इन सीधे भोले-भाले लोगोंके लिए
 केवल तटस्थताका रवैया ही सीखना संभव है, क्योंकि वास्तवमें यही
 स्थिति उनके लिए तर्क-संगत हो सकती है। अंग्रेज न केवल उन्हें भाग्यके
 भरोसे छोड़ते हैं और बमबर्षा आदिसे आत्मरक्षा करने तककी शिक्षा नहीं

हैं, बल्कि ऐसे आदेश जारी करते हैं जिनका पालन किया जाय तो त्थार्किक दिन आनेसे पहले ही उनकी मौत आ जायगी। जब जापानी इस दृष्टित राज्यका पीछा कर रहे हैं और खास तौर पर जब वे यह कह रहे हैं कि, 'हम तुमसे लड़ने पोंडे ही आ रहे हैं', तब लोग उत्साहसे आपानियोंके मार्गमें रुकावट डालनेको कैसे तैयार हो सकते हैं? परन्तु मैंने देखा है कि देहाती सतस्थताकी स्थिति बनानेके लिए तैयार है। अर्थात् वे जापानियोंको अपने खेतों और गावों परसे गुजर जाने देंगे और मयासम्भव उनके मन्त्रकर्म न आनेकी कर्षण करने। वे अपनी साध-नामप्री और स्या-न्यमा छिपा लेंगे और जापानियोंकी सेवा-सहायता करनेसे इनकार कर देंगे। परन्तु ब्रिटिश राज्यके प्रति लोगोंमें घृणा इतनी अधिक है कि कुछ भागोंमें इतना प्रतिरोध भी जुटाना कठिन होगा और अंग्रेज-विरोधी किसी भी चीजका बाह्य फैलाकर स्वागत किया जायगा। मेरे खयालसे हमें उस अधिकसे अधिक विरोधकी मात्राका पता लगाना चाहिये, जिसे करने और कायम रखनेकी सामान्य लोगोसे आशा रखी जा सकती है। और फिर उसीको अपनी निश्चित स्थिति मान लेना चाहिये। कोई स्पिर दार्शनिकीन स्थिति, मले ही यह सो फीसदी प्रतिरोधकी न हो तो भी, अन्तमें जल्दी टूट जानेवाले सल्ल रवयेसे ज्यादा कातर होगी।

जिम अधिकसे अधिक टिकनेवाली स्थितिकी आशा साधारण लोगोंसे रखी जा सकती है, वह कदाचित् यह होगी -

१. जापानी कोई जमीन, भूकान या खल संपत्ति हथियाने लगे, तो उनका मन्त्रवृत्तीसे थीर प्रायः अहिंसक ढंगसे सामना किया जाय।

२. जापानियोंके लिए कोई बेगार न की जाय।

३. जापानियोंकी हुकूमतमें किसी किस्मकी नौकरी न की जाय। (कुछ प्रकारके शहरी लोगों, सरकारी मौकापरस्तों और दूसरे भागोंसे कहे हुए भारतीयोंके बारेमें इस पर नियन्त्रण रखना कठिन ही प्रकृष्ट है।)

४. जापानियोंसे कोई चीज न खरीदी जाय।

देते हैं, बल्कि ऐसे आदेश जारी करते हैं जिनका पालन किया जाय
 तो लड़ाईका दिन आनेसे पहले ही उनकी मौत आ जायगी। अब
 जापानी इस धुणित राज्यका पीछा कर रहे हैं और खास तौर पर
 जब वे यह कह रहे हैं कि, 'हम तुममें लड़ने बाँड़े ही आ रहे हैं',
 तब लोग उत्साहसे जापानियोंके मार्गमें रुकावट डालनेको कैसे तैयार
 हो सकते हैं? परन्तु मैंने देखा है कि देहानां गटस्यताकी स्थिति
 अपनातेके लिए तैयार हैं। अर्थात् वे जापानियोंका अपने खेतों और
 गावों परसे गुजर जाने देंगे और अथवाभव उनके सम्पर्कमें न आनेकी
 कोशिश करेंगे। वे अपनी खाद्य-सामग्री और रपया-पैसा छिपा लेंगे
 और जापानियोंकी सेवा-सहायता करनेमें दनकार कर देंगे। परन्तु
 ब्रिटिश राज्यके प्रति लोगोंमें घृणा इतनी अधिक है कि कुछ भागोंमें
 इतना प्रतिरोध भी जुटाना कठिन होगा और अपेक्ष-विरोधी किसी भी
 चीजका बाह्य फैलाकर स्वागत किया जायगा। मगर खयालसे हमें उम्
 अधिकसे अधिक विरोधकी मात्राका पता लगाना चाहिये, जिसे करने
 और कायम रखनेकी सामान्य लायासे आशा रगी जा सकती है।
 और फिर उसीको अपनी निश्चित स्थिति मान लेना चाहिये। कोई
 स्थिर दीर्घकालीन स्थिति, भले ही यह भी फीमरी प्रतिरोधकी
 न हो तो भी, अन्तमें जल्दी टूट जानेवाले मरून खंयेसे ज्यादा
 बरकरार होगी।

जिस अधिकसे अधिक टिकनेवाली निर्प्राप्तियों आता साधारण
 लोगोंमें रगी जा सकती है, वह बदाजित् यह होगा

1. जापानी कोई जमीन, मकान या बल मर्पल हथियाने लगे,
 तो उनका मजबूतीसे और प्रायः अहिंसक उगमें सामना किया जाय।
2. जापानियोंके लिए कोई बेगार न हो जाय।
3. जापानियोंकी हकूमतमें निर्मा विम्भका मोहरी न हो जाय।
 (इस प्रकारके साहरी लोगों, सरकारी मोरापरता और दूसरे भागोंमें
 जो दूर भारतीयोंके बारेमें इस पर नियंत्रण रखना कठिन हो
 रहा है।)
4. जापानियोंसे कोई चीज न

बन जाय और जो राष्ट्रीय सरकार ब्रिटिश राज्यके स्थान पर कायम होगी उसकी आज्ञाका पालन करे। यदि अंग्रेज भारतीय हाथोंमें सत्ता सौंपकर व्यवस्थित ढंगसे हटे होंगे, तो सारा काम शानदार ढंगसे हो सकेगा और जापानियोंके लिए भारतमें या उसके किसी भी भागमें शान्तिसे जम जाना भी मुश्किल बनाया जा सकेगा, क्योंकि उन्हें ऐसी आवादीसे निवटना होगा जो नाराज और विरोधके लिए उद्यत होगी। यह कहना कठिन है कि क्या होगा? लेकिन इतना काफी है कि लोगोंको अपनेमें विरोध-शक्ति पैदा करनेकी तात्नीय दे दी जाय—फिर जापानी या ब्रिटिश कोई भी सत्ता क्यों न हो।

(४) इसका उत्तर ऊपर (१) में आ जाता है।

(५) यह अवसर न भी आये, लेकिन आ ही जाय तो सहयोग दिया जा सकता है—वह जरूरी भी हो सकता है।

(६) रास्तेमें मिले हुए हथियारोंके बारेमें मुम्हारा उत्तर आवश्यक और पूरी तरह युक्तिसंगत है। उस पर जमल किया जा सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा हल यह भी हो सकता है कि योग्य मनुष्य उन्हें बँटकर किसी सुरक्षित स्थानमें जमा कर रक्के। यदि उन्हें जमा करके रखना और शरारती लोगोंसे बचा लेना असंभव हो, तो मुम्हारी योजना आदर्श योजना है।

सकते। यदि लोग जापानी सेनाका सामना न कर सके, तो वे वही करेंगे जो हथियारबंद सिपाही करते हैं। यानी जब वे देखेंगे कि शत्रुकी ताकत ज्यादा बड़ी है और उनकी कुछ चल नहीं सकती तो वे पीछे हट जायेंगे। और यदि वे ऐसा करते हैं तो जापानियोंके साथ कोई लैन-देन करनेका सवाल न तो उठता है, न उठना चाहिये। लेकिन अगर लोगोंमें मरते दम तक जापानियोंका मुकाबिला करनेकी हिम्मत नहीं है और जापानियोंके हमलेवाले प्रदेशको खाली कर देनेकी हिम्मत और शक्ति भी नहीं है, तो वे आदेशोंके प्रकाशमें जो कुछ हो सकता है वह करेंगे। एक चीज उन्हें कभी नहीं करनी चाहिये; और वह है जापानियोंके सामने खुशीसे घुटने टेक देना। वह कायरताका काम होगा और स्वातंत्र्य-प्रेमी लोगोंके लायक नहीं होगा। उन्हें एक आगसे बचकर दूसरी और शायद अधिक भयंकर आगमें नहीं पड़ना चाहिये। इसलिए उनका रवैया सदा ही जापानियोंका मुकाबिला करनेका होना चाहिये। इसलिए ब्रिटिश नौतों अथवा जापानी सिक्कोंका स्वीकार करनेका प्रश्न ही नहीं उठता। वे जापानियोंकी दी हुई किसी चीजको नहीं छुएंगे। जहां तक हमारे अपने लोगोंके साथ लैन-देनका संबंध है, वे या तो विनिमयका आश्रय लेंगे या जो ब्रिटिश सिक्के उनके पास होंगे उनका उपयोग करेंगे और यह आशा रखेंगे कि ब्रिटिश सरकारके स्थान पर जो राष्ट्रीय सरकार आयेगी वह अपनी शक्तके अनुसार सारे ब्रिटिश सिक्के लोगोंसे ले लेगी।

(२) पुल बनानेमें सहयोग देनेका सवाल ऊपरकी बातमें आ जाता है। इस सहयोगका प्रश्न ही नहीं हो सकता।

(३) यदि भारतीय सिपाही हमारे लोगोंके सम्पर्कमें आयें और उनमें सद्भाव हो, तो हमें उनके साथ भाईचारा कायम करना चाहिये, और अगर वे राष्ट्रका साथ दे सकते हों तो उन्हें इसके लिए निमंत्रण देना चाहिये। संभवतः उन्हें यह वचन देकर लाया गया है कि वे विदेशी जुएसे देशको मुक्त करेंगे। विदेशी होगा नहीं, इसलिए उनसे आशा रखी जायगी कि वे

ने जर्म और जो राष्ट्रीय सरकार ब्रिटिश राज्यके स्थान पर काम
 होगी उसकी आज्ञाका पालन करे। यदि अंग्रेज भारतीय हाथोंमें
 सत्ता सौंपकर व्यवस्थित ढंगसे हटे होंगे, तो सारा काम शानदार
 ढंगसे हो सकेगा और जापानियोंके लिए भारतमें या उसके किसी
 भी भागमें शान्तिसे जम जाना भी मुश्किल बताया जा सकेगा,
 क्योंकि उन्हें ऐसी आबादीसे निबटना होगा जो नाराज और विरोधके
 लिए उद्यत होगी। यह कहना कठिन है कि क्या होगा? लेकिन
 इतना काफी है कि लोगोंको अपनेमें विरोध-शक्ति पैदा करनेकी
 तात्नीय दे दी जाय—फिर जापानी या ब्रिटिश कोई भी सत्ता
 क्यों न हो।

(४) इसका उत्तर ऊपर (१) में आ जाता है।

(५) यह अवसर न भी आये, लेकिन आ ही जाय तो सहयोग
 दिया जा सकता है—वह जरूरी भी हो सकता है।

(६) रास्तेमें मिले हुए हथियारोंके बारेमें तुम्हारा उत्तर
 आकर्षक और पूरी तरह युक्तिसंगत है। उस पर अमल किया जा
 सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा हल यह भी हो सकता है कि
 योग्य मनुष्य उन्हें बूझकर किसी सुरक्षित स्थानमें जमा कर रतें। यदि
 उन्हें जमा करके रखना और गिराफती लोगोंसे बचा लेना अशक्य
 हो, तो तुम्हारी योजना आदर्श योजना है।

परिशिष्ट - ख

निम्नलिखित अंश विनबुड रीडकी 'दि मारटिरडम ऑफ मैन' नामक पुस्तकके 'रिलीजन' नामक अध्यायसे लिये गये हैं:

(पुराने ढंगके) एक अफ्रीकी गांवका रूप आम तीर पर दोनों तरफ झोंपड़ोंवाले रास्तेका होता है। उनकी दीवारें लकड़ी या वांसकी जालियों जैसी होती हैं और छप्पर इस तरह आगे निकला हुआ होता है कि मालिक धूप या बरसातमें उसके नीचे बैठ सके। दरवाजा नीचा होता है; उसमें लेटकर जाना पड़ता है। खिड़कियां नहीं होतीं। घरमें एक ही कमरा होता है। उसके बीचमें आग जलती रहती है जिसे कभी बुझने नहीं दिया जाता, क्योंकि वह अंधेरेमें प्रकाशका काम देती है और नौकर, साथी और रक्षक फरिश्तेका काम करती है। उससे गंदी हवा शुद्ध होती है। छत और दीवारों पर धुंका रंग जम जाता है, मगर वे साफ होती हैं; एक कोनेमें अच्छी तरह काटकर रखा हुआ लकड़ियोंका ढेर होता है और दूसरे कोनेमें पानीका एक बड़ा मिट्टीका घड़ा होता है, जिस पर एक तुंबी या पानी पीनेका ऐसा ही कोई दूसरा बरतन तैरता रहता है। दीवारों पर भाले, तीर, कमान और जाल खूंटियोंसे लटकते रहते हैं। मान लीजिये कि रात हो गई है; चार पांच काली शकलें गोलाकार आगकी तरफ पैर करके पड़ी हैं और दो कुत्ते कान खड़े करके चुपकेसे राखके पास आकर दुबक जाते हैं। राख सफेद और ठंडी होती जा रही है।

दिन निकलता है; दीवारोंकी दरारों और छिद्रोंमें से हल्की-सी रोशनी नजर आती है। सोनेवाले उठकर अपने विस्तर यान् चटा यां समेटते हैं और लकड़ीके जिन गोल कुन्दोंसे उन्होंने तकियोंका काम लिया था उन्हें एक तरफ रख देते हैं। पुरुष अपने धनुष-बाण दीवारसे लेता है, अपने कुत्तोंके गलेमें लकड़ीके घुंघरू बांध देता है और झाड़ियोंमें निकल जाता है। स्त्रियां आगमें ईंधन डालती हैं और

एक ओरें टोंकरेकी उठाती है। उसमें से मुर्गी और उसके बच्चे निकल-
कर एकदम खुले दरवाजेकी ओर दौड़ते हैं और बाहर जाकर अपना
बुना डुने हैं। स्त्रियां कुदालियां लेकर गेतोको चल देती हैं या अपने
घड़े लेकर नदी पर पानी भरने जाती हैं। ये अपनी कमरमें आगे-पीछे
कियां छालका बना हुआ वस्त्र पहनती हैं। इस छालको पानीमें
निपोंकर और कूटपीट कर चमड़ेकी तरह लचकदार बना लिया
जाता है। हर आदमीके साँपड़ेके आसपास ये कपड़ेके पेड़ लगे होते
हैं। कुमारी लड़कियां कोई कपड़ा नहीं पहनती। परन्तु उन्हें हाथ-पैरमें
जोड़ेके कड़े पहनकर, कानोंमें फूल लगाकर और गलेमें मूंगेकी
तह लाल बेरोंके हार पहनकर, सफेद शालोंकी कमरपेटियां लगाकर,
बालोंमें तेल डालकर और जूड़ा बांधकर तथा कभी कभी मांगमें
छफेद राख लगाकर शृंगार करने दिया जाता है।

महिलाएँ घड़े भरती और प्रातःस्नान करती हैं और साथ साथ
अने पतियोंके गुण-दोषकी चर्चा करती हैं। हवा गीली और ठंडी होती
है और पेड़ और घास ओससे भीगे होते हैं; परन्तु थोड़ी देरमें
सूरज चमकने लगता है, और मँहकी बूंदों जैसी भारी और बड़ी
औसकी बूंदें गिर जाती हैं; चिड़िया चहचहाती हैं; फूलोंके सिकुड़े
हुए पत्ते फैलते हैं, और उन पर तिललिया और मधुमक्खियां सुबहसे
ही भिनभिनाने आ जाती हैं। जंगलमें भंगल होने लगता है, जैसा किसी
बड़े कारखानेमें काम शुरू होने पर होता है।

जब सूरज चढ़ जाता है तब लड़के झाड़ियोंसे वनस्पतिकी
बोलोंमें ताड़की झागदार मदिरा लेकर आते हैं। अफीकीका मदिराखय,
उमकी काच व चीनीके बरतनोंकी दुकान और कपड़ेका गोदाम सब
पेड़ोंमें होते हैं। गावके बीचमें एक तरहकी छपरी होती है, जिसकी
छत खुले डंडों पर टिकी होती है। यह चर्चाघर है जहाँ इस समय
बैठकर बूढ़े लोग राजकाजकी चर्चा करते हैं और कानूनी मुषदमोंके
फैसले देते हैं। हर व्यक्ति बोलते समय एक भाला पकड़े रहता है
और जब बोलकर बैठता है तो अपने सामने वह भाला गाड़ लेता
है। वयनूख-कन्या ही अफीकीकी एकमात्र ललित कला है। वह अचिराम

गतिसे बोलता है। उसके भाषणोंमें अर्थ कम और विस्तार ही ज्यादा होता है, मगर उनमें वन्य काव्यकी छटा रहती है। वह इमारत बुजुर्गोंकी चौपाल भी है और जब कामकाज खतम हो जाता है तब वे लकड़ीके चिकने और चमकदार लट्ठों पर बैठकर दिनकी गरमी वहीं बिताते हैं। दोपहरके वक्त उनकी स्त्रियां या बच्चे उनके लिए ताड़ी लाकर उनके घुटनों पर रख देते हैं और आदरसूचक ताली बजाते हैं। फिर खामोशी छा जाती है। यह शान्तिका समय होता है — नीरव, निःशब्द। सूर्य आकाशकी चोटी पर विराजमान होता है। उसका धवल प्रकाश पृथ्वी पर वरसता है; फूसका छप्पर बर्फकी तरह चमकता है। जंगल सुनसान होता है; सारी प्रकृति सोती है।

फिर सूर्य नीचे, नीचे और नीचे ढलने लगता है और उसकी तिरछी किरणें पेड़ोंमें से छन छनकर आने लगती हैं। शिकारी लौट आते हैं और उनके मित्र बाहर दौड़कर उनका इस तरह अभिवादन करते हैं, मानो वे बरसों बाद लौटे हों। बच्चोंकी-सी भाषामें वे धीमे धीमे बोलते हैं, उन्हें उनके प्यारके नामोंसे पुकारते हैं, उनसे दाहिने हाथ मिलाते हैं, उनके मुख पर दुलारसे हाथ फेरते हैं और होठोंके सिवा और सब प्रकारसे उनका आलिंगन करते हैं, क्योंकि अफ्रीकियोंको चुम्बनका ज्ञान नहीं है। इस प्रकार वे शाम होने तक खेलते, ठठोलियां करते और एक-दूसरेके साथ हंसते हैं। सूर्य लाल हो जाता है और हवाके रंगमें भी शामकी लाली आ जाती है और भीमकाय वृक्षोंकी गहरी छाया मार्गको ढक देती है। पृथ्वीसे विचित्र गंध उठती है; जुगनू चमकते हैं; जंगलसे झुंडके झुंड भूरे रंगके तोते निकल पड़ते हैं और चारों ओर इस प्रकार शोर मचाते हैं, मानो वे मनुष्यके पड़ोसमें रैनबसेरा करना चाहते हों। स्त्रियां अपने पतियोंके लिए उबले हुए केले या कन्द लाती हैं, जिन्हें लाल मिर्च मिलाकर तीखा और मछली या हरिणका मांस डालकर चटपटा बना दिया जाता है। और जब यह सादा खाना खतम होता है तब बड़ा ढोल धमाधम बजने लगता है; मीठी बांसुरियोंकी तान छिड़ जाती है; लड़के लड़कियां गाना शुरू कर देते हैं। एक

चौड़ी साफ बूझारी हुई जगह पर वे इकट्ठे हो जाते हैं और खुशीके मारे उछलते कूदते हैं; नौजवानोंकी एक कतार बन जाती है, औरतोंकी दूसरी; और वे दो लम्बी पंक्तियोंमें नाचते हैं। लालित्यमय हावभाव करते हुए वे कभी पाँछे हटते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ बाकासमें थिरकते हैं। इसी समय अचानक दूरमें एक आवाज आती मुनाई पड़ती है, मानो कोई चीख रहा हो और जंगलमें से कूदना उठाना मम्बों जम्बों आ घमकता है। उनके चेहरे पर डरावना नकाब होता है और उनके हाथमें चमड़ेका कोड़ा। उसका आना गोया उस पत्नीकी कमबल्टीका आ जाना है, जो अपने पतिकी खाना बनाकर नहीं देती या उससे तीखे वचन बोलती है, क्योंकि मम्बों जम्बों स्त्रियोंके सदाचारका रखवाला है। अपराधी पत्निया उसे अच्छी तरह जानती है और वे उसे देनकर रोती-चीखती अपने शोपड़ोंमें भाग जाती हैं। नाच फिर शुरू हो जाता है और अगर चादनी होती है तो रातभर बन्द नहीं होता।

यह जंगली जीवनका एक रोचक, सुन्दर भाग है। परन्तु जंगली जीवन यह नहीं है; यह तो उसका उतना ही ऊपरी हिस्सा है जितना चमड़ी पर लगाया हुआ रंग होता है। हम और किसी दिन उसी गावमें से निकलें तो देखेंगे : वहाँ एक झाँपड़ेमें एक युवकका एक पैर काठमें बन्द है और बायाँ हाथ रस्सोंसे गर्दनके माथे बंधा है। ताड़ीने, रातके नृत्यने और असुआके नयन-बाणोंने उसकी जख्म पर पर्दा डाल दिया; वह पकड़ा गया और अब वह 'काठ' में बन्द है। अगर उसके नर्वधी उसका जुमाँता न चुकायें तो वह गुलाम बनाकर बेच दिया जायगा; और यदि उन देशमें गुलामोंकी माग नहीं है तो उसे मार डाला जायगा। उसके हिलेपैरे उसे फटकारते हैं जो बीज पति बेचनेके लिए तैयार था उसे उतने पुरानेकी कोशिश क्यों की? और उगने यह क्यों नहीं समझ लिया कि असुआ कोई जाल है?

किसी और दिन बीपालका दुःख जुआघरका-गा होता है। एक बूढ़ा, जो गांवका कोई बड़ा आदमी है, पाँसे फँक रहा है। वह लगातार हार रहा है, लेकिन चूँकि वह बहुत ज्यादा पिये हुए है इसलिए यह नहीं

और दूसरे दिनों को बंदना करता है। जंगल में मनुष्यों की
 भाषा है और कहता है कि वह मनुष्यों का है। वह मनुष्यों
 के लिये बने बैठा है; वह ही वह सब कहता है। मनुष्यों
 को और कहता है और मनुष्यों को मनुष्य ही कहता है। वह
 सब और पर कोई कहता है कि वह सब मनुष्य के लिये है।
 मनुष्य होता है और किन्हीं लोको दृष्टिकोण से मनुष्य होता है।
 फिर भी उसे पशुपति का रूप दिया जाता है। मनुष्य को मनुष्य का
 वह उसे पशुपति दिया जाता है। यदि वह मनुष्य है तो उसे मनुष्य ही
 कहा है, और यदि वह मनुष्य है तो वह मनुष्य ही कहा जाता है।
 फिर उसे मनुष्य मनुष्यों के लिये दिया जाता है। मनुष्य को दिया जाता है
 है, मनुष्य को दिया जाता है। वह मनुष्य को मनुष्य ही दिया जाता
 है, मनुष्य पर छिड़ने पानी में मनुष्य दिया जाता है, मनुष्य को
 मनुष्य पर उन्हें वह मनुष्य ही मनुष्य, मनुष्यों के लिये मनुष्य ही
 मनुष्य पशु दिया जाता है, मनुष्य को मनुष्य ही मनुष्य दिया जाता
 है। वह मनुष्य मनुष्य ही है।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि मनुष्य मनुष्य ही मनुष्य ही
 होता और प्रत्येक मनुष्य का मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही
 होता है। वे मनुष्य मनुष्यों की मनुष्य मनुष्यों की मनुष्य ही मनुष्य ही
 होते हैं और चारों ओर मनुष्यों के लिये मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही
 जो पुरुष मनुष्यों के लिये मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही
 पशु लेकर जाती है, उन्हें मनुष्य मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही
 या नहीं; क्योंकि किसी न किसी मनुष्य मनुष्यों के लिये मनुष्य ही मनुष्य ही
 होता है और मनुष्य करनेका उनका तरीका मनुष्य ही मनुष्य ही
 परन्तु इन मनुष्य और मनुष्यों मनुष्यों के लिये, मनुष्य मनुष्य ही मनुष्य ही
 है कि उनके चारों ओर मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही
 वेदों के लिये उस पर दृष्ट पशु या मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही
 वेम। इन मनुष्य मनुष्यों के लिये मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही
 मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही
 मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही मनुष्य ही

बग़ी है, खेतोंका काम गुलाम करते हैं। धूँटे वरामदेमें बैठकर हल्का पीते या तंबाकू सूँघते हैं और कभी कभी कुरानका कोई पृष्ठ पढ़ते हैं। शामके समय बामुरी और डोलकी आवाज नहीं होती। बाजारके चौकमें भूखी टहलियोंका ढेर जलाकर रोशनी की जाती है और उन कंसवके लडके उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। उनके हाथोंमें काठकी तख्तियां होती हैं और वे जोर-जोरमें अपने सबक रटना शुरू करते हैं। सबक रटते समय वे एक मधी हुई लयमें अपना गरीर झुकाते हैं; वे समझते हैं कि ऐसा करनेसे स्मरण-शक्तिमें सहायता मिलती है। फिर एक लम्बी जोरदार मुरीली आवाज आती है। "नमाजके लिए आओ, नमाजके लिए आओ। अपने कल्याणके लिए उमरी रनामें आओ। ईश्वर महान है। वह अविनाशी है। नमाजके लिए आओ। तू बड़ा उदार है।"

सा इब्नाह इल्लिल्लाह, मुहम्मद रसूल अल्लाह।

अल्लाहा अकबर, अल्लाहा अकबर! *

मात्रियोंको ऐसे नगर काफ़ीरोंके माथोंमें कम दिलचस्प लग सकते हैं। वे उन्हे पूर्वी देशोंके जीवनकी घटिया-नीच नकल मानूम होते हैं। परन्तु उनके दृश्य इनने रोचक भले ही न हों, उनके निवासी अधिक सुखी और अधिक अच्छे मनुष्य जरूर हैं। अब वहाँ हिमक और बेईमानीके नामोंका ग्याम रुपये ले-दे कर नहीं किया जाता। पति अब वहाँ अपने मित्रोंके लिए स्त्रियोंको कमानेकी कोशिश नहीं करते, ब्यभिचार अब वहाँ दण्डनीय अपराध माना जाता है। पुरुष अब ज़ुएमें अपने गम्बजियोंकी हार-जीत नहीं कर सकते और अपने मुदके शरीरको दाव पर नहीं लगा सकते। पुरुषोंको तादीके नंगेमें बुराई और अदमाश करनेको नहीं लगवाया जा सकता। अब कोई बड़ा गरदार बहानी मित्रोंमें बिबाह नहीं कर सकता और वे उन्हे बोला डीनेवाले जानवरी या मुत्तामोंकी तरह लग सकता है।

* अल्लाह एक है। मुहम्मद अल्लाहका रसूल है। अल्लाह महान है।

कानूनसे प्रत्येक पत्नीको अपने पतिके प्रेममें समान भाग मिलता है; जवान वीवीकी खातिर बूढ़ी पत्नीको छोड़ देने या जलील करनेकी इजाजत नहीं है। प्रत्येक पत्नीका अपना घर होता है और पति तब तक अन्दर नहीं जा सकता जब तक वह दरवाजा न खटखटाये और 'विस्मिल्लाह' का जवाब उसे न मिल जाय। हर वच्चेको अरबी पढ़ना-लिखना सिखाया जाता है। यह सूडानकी धार्मिक और सरकारी भाषा है, जैसी कि मध्यकालीन यूरोपमें लैटिन थी। वे अपनी भाषा भी अरबी लिपिमें लिखते हैं, जैसे हम रोमन लिपिमें अपनी भाषा लिखते हैं। ऐसे देशोंमें दूसरे देशोंसे सम्बन्ध न रखनेकी — अलग रहनेकी नीति खतम हो जाती है। उनके द्वार दुनियाके तमाम मुसलमानोंके लिए खुले हैं और इस प्रकार उनका पूर्वी देशोंके साथ सम्बन्ध बना रहता है। यह एक उल्लेखनीय परिवर्तन है और उसे इतिहासमें स्थान मिलना चाहिये। यह आन्दोलन और भी दिलचस्प है, क्योंकि वह अब तक सक्रिय रूपमें जारी है।
